易象鈎解

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易象鈎解

陳士元撰

本館據守山閣叢書本排印初編各叢書僅有此本

易象鉤解

欽定四庫全書提要

易象鉤解四卷。明陳士元撰。士元字心叔。應城人。嘉靖甲辰進士。官至灤州知州。是編專闡經文取象之義。前有士元自序。稱朱晦菴張南軒善談易者。皆謂互體、五行、納甲、飛伏之類。俱不可廢。蓋文周爻。雖非後世緯數瑣碎。而道則無不冒焉。傳注者惟以虛元之旨例之。有遺論矣。其履卦注又曰。京房之學。授受有自。今之學士大夫擯斥不取。使聖人不因卜筮而作易。惟欲立言垂訓。則畫卦揲蓍何爲哉。朱子曰。易之取象。固必有所自來。而其爲說必已具於太卜之官。今不可復考。亦不可謂象爲假設。然則京氏之學。安知非太卜所藏者耶。云云。案太卜之法。雖不可考。然左傳所載變爻互體諸占。猶可以見其崖略。漢易自田何以下無異說。孟喜六日七分之學。云出田王孫。而田王孫之徒。以爲非焦贛直日用事之例。云出孟喜。而孟喜之徒。又以爲非。劉向校書。亦云惟京氏爲異黨。漢書儒林傳。源委秩然。可以覆案。京氏書雖多散佚。而易傳三卷猶存。其占法亦大概可考。與左傳所載迥殊。士元以京氏易當太卜所藏。殊爲無據。且京氏之法。絕不主象。引以爲明象之證。亦失其眞。然其謂易以卜筮爲用。卜筮以象爲宗。則深有合於作易之本旨。故其論雖或穿鑿。而犂然有當者爲多。要勝於虛談名理、荒蔑古義者矣。是書每卷標目之下。皆題歸雲別集。卷數自五十八至六十一。蓋當時編入全集。如李石方舟集收易互體之例。其序又稱往爲彙解二卷。括其大凡。考明史

藝文志載士元易象鉤解四卷。易象彙解二卷。則彙解亦發明象學者。今以未見其書。故不著錄焉。

易象鉤解自序

昔者伏羲則河圖爲六十四卦。是爲先天易。文王繫彖辭。周公繫爻辭。是爲後天易。孔子曰。易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。今觀泰否、剝復、損益、夬姤之相次也。陰陽消長治亂存亡之幾微矣。先儒傳註。論義理不論禍福。慮人以卜筮淺易也。發明彖爻。非不顯著。而取象之由。則略而不論。夫文周繫辭觀象以闡吉凶。占者玩辭稽象以定趨避。朱晦庵張南軒善談易者。皆謂互體、五行、納甲、飛伏之類。俱不可廢。豈不豁然於蓍變。而歉然於傳註哉。蓋文周彖爻。雖非後世緯數瑣碎。拘拘互體、五行、納甲、飛伏也。而道則無不冒焉。傳註者惟以虛玄之旨例之。有遺論矣。往余爲彙解二卷。括其大凡。而舊所謬承。尚闕質問者。茲則述之簡篇。題曰鉤解云。鉤、曲也。轉取也。本無所見。引物而旁通者也。若夫陰陽消長治亂存亡之幾。其何能解哉。其何能解哉。嘉靖辛亥冬十月朔日。楚應城陳士元識。

易象鉤解卷一

明陳士元撰

䷀乾下乾上

乾元亨利貞

卦象元亨利貞者六乾屯隨臨无妄革也孔子彖傳屯隨皆曰大亨貞无妄革皆曰大亨以正惟乾卦德與他卦異乾天也元亨利貞其春秋王者法天之義與

初九潛龍勿用

震爲龍乾自震變故六爻稱龍龍鱗八十一有九九之數焉初變爲巽巽伏也故曰潛龍

九二見龍在田利見大人

重卦初二爲地三四爲人五上爲天二在地表故曰田二變爲離離爲文明爲目故曰見龍易以陽爲大陰爲小九陽也以三畫之卦言則二五爲人位故二五皆曰大人按左傳昭公二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨對曰乾之九二變也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三居人位故曰君子三變爲兌互離兌西也離日也日在西終日也乾乾天理不息也下乾終而上乾

繼之、故曰乾乾。三、陽位。二四、陰位。有坎象焉。坎爲加憂。故曰夕惕若。

九四。或躍在淵。无咎。

淵、坎也。自四至上。自二至四。皆陽位陷於陰位之中。有重坎之象。重坎爲淵。四本震體。震、動也。故曰躍。在淵者。涵養深也。或躍者。試所養也。四淵而九躍。爻不稱龍。疑於五也。進退不苟故无咎。

九五。飛龍在天。利見大人。

五居天位。五變成離。離爲飛。故曰飛龍在天。

上九。亢龍有悔。

上變成兌。兌爲毀折。亢滿之累也。

用九。見羣龍无首吉。

乾爲首。九變。是龍无首也。不曰六龍而曰見羣龍。以下五爻言也。卦以上爻爲首。羣龍无上之亢。是无首矣。不亢則无悔。故曰吉。或問孔子曰。時乘六龍何也。曰。聖人非乘上之亢也。知進退存亡而不失其正。乘上之龍也。

坤下 ☷
坤上 ☷

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

乾爲馬。坤變爲牝馬。坤之元亨利三德。同乎乾。惟貞則獨指一事。曰牝馬之貞者。坤以順爲貞也。臣道

也。君子往而先焉。君未信也。所向必迷。惟後其君而應之。則得其所主。乃爲利矣。故文言曰。後得主而有常。有常者。臣之利也。西南兌離巽陰方也。東北震坎艮陽方也。往西南雖得其類。然兌說離麗巽伏。或陷於邪矣。往東北雖喪其朋。然震動艮止坎剛中以濟之。必得其貞。安於貞則吉也。

初六。履霜。堅冰至。

坤自剝來。剝九月之卦也。九月白露爲霜。履霜而知堅冰至者。見微也。聖人愛君子而憂小人。乾初勿用。慮其始也。坤初堅冰。防其終也。嗚乎。易狀小人之情備矣。霜冰言慘烈也。鼠言貪也。戎寇言暴也。狐言惑媚也。乘言僭也。拇言依附也。隼言悍鷙也。瓜言滋蔓也。

六二。直方大。不習无不利。

乾爲直爲大。坤爲方。六二純坤。動而爲乾。故曰直方大。習。重也。修也。不習。言不假重複修爲也。

六三。含章可貞。或從王事。无成有終。

初三、陽位。二、陰位。有離體。故曰章。又六三以陽居陰。陰陽相錯而成章也。坤德靜翕。故曰含章。或者。不必然之辭也。乾九四。陽居陰。坤六三。陰居陽。皆在二卦進退之間。故皆曰或。下卦之終。故曰有終。

六四。括囊。无咎。无譽。

坤爲囊。陰虛能受。有囊象。六四重陰吝嗇。有括象。孔穎達曰。囊所以貯物。以譬心藏知也。閉其知而不用。故曰括囊。功不顯物。故曰无譽。不與物忤。故曰无咎。

六五。黃裳元吉。

黃象五之中。裳象六之陰。乾爲衣而坤爲裳以配之。坤之色黃。故曰黃裳。左傳南蒯之占。本義備矣。

上六。龍戰于野。其血元黃。

上在外卦。故曰野。坤十月卦也。乾位西北。亦當十月之交。陰窮於陽必戰。故說卦曰戰乎乾。不曰陰戰而曰龍戰。以陽爲主也。血陰也。戰稱龍。傷稱血。扶陽抑陰之義也。夫上之龍戰。已兆於初之履霜矣。可畏也哉。

用六。利永貞。

用六則坤變爲乾。止得乾之利貞而已。陽全而陰半也。

☳☵ 震下坎上

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

屯豫皆言建侯。二卦皆有震。震長子。震驚百里。有侯象焉。屯初爲震之主。震動故元亨。遇坎故利貞。勿用者。非不往也。不可輕用以往也。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

磐。大石也。艮爲石。三四五互艮。有磐象。磐桓於前。屯難之未可移者也。震體輕動。故戒以利居貞。初變成比。比有建侯之象。按左傳衞襄公夫人姜氏無子。嬖人嫋生孟縶。又生元。孟縶之足不良。弱行。孔成

子筮立元。遇屯。又筮立嗣。遇屯初九。史朝曰。立元何疑焉。其繇曰。利建侯。嗣吉何建。建非嗣也。孔成子遂立元。是爲靈公。又畢萬筮仕於晉。遇屯初九。辛廖占之曰。吉孰大焉。其必蕃昌。公侯之卦也。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

班。別也。下馬爲班。震爲足。乾變震爲作足之馬。故曰乘馬。六二乘馬。應五而逼於初九。故邅迴不進。與馬別處也。子夏曰。班如者。相連不進也。二變成兌。兌爲少女。故曰女子。互坤。坤爲年。其數十。故曰十年。馬季長曰。重婚爲媾。

六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

震木在下。有林中之象。離爲佃漁。虞人之象也。坎在前。離之反也。故曰无虞。鹿。陽物。謂初九之建侯也。三變成巽。巽爲入。故曰入於林中。互艮。艮止也。故曰不如舍。三傑從漢。因虞得鹿也。項羽霸楚。即鹿无虞也。知此幾者。其惟君子哉。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

婚媾。求助之謂。陰陽相濟之情也。初來求四。男下女也。故曰吉利。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

坎爲膏澤。五變成坤。坤嗇吝。故曰屯其膏。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

震坎皆有馬象。二四上皆重陰。故皆曰乘馬班如。二班如。待五應也。四班如。待初應也。上六无應。但憂懼而已。坎爲血。爲加憂。故曰泣血漣如。

䷃ 坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

蒙。幼也。非蒙昧也。如蒙昧也。何以亨乎。伊川以童蒙爲六五。蓋五是艮男。故爲童。二是坎男。故爲我。艮爲手。互震爲草。以手撰草筮也。初筮誠也。再三瀆。瀆則不告。非終不告也。待其誠而後告。不輕告也。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

坎爲桎梏。初蒙易發。惟發蒙者正其身以儀刑之。則迷覺蔽解。如桎梏之得脫也。過此以往則吝矣。夫人心有私欲。如罪人之有桎梏。莊子所謂解其桎梏。與此同意。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

上下四陰。蒙也。二五陰陽相應。五、婦也。二、陰位。陰虛能受。有包納之象。坎爲乾子。五位至尊。父也。二承之。九剛能任。有克家之象。包蒙納婦。皆子之所以克家者也。震長男。故屯初爲建侯。坎中男。艮少男。故蒙二爲克家之子。五爲童蒙云。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

乾再索得坎。乾爲金。坎中男爲夫。坎伏離。離目爲見。故曰見金夫。三不中正。舍上九正應而見九二之

金夫。三至五互坤。坤爲躬。坎陷失其躬。故曰不有躬。

六四。困蒙吝。

居艮之下。止而不進。又以重陰遠於二陽。困蒙之象也。艮伏兌。兌上坎下爲困。故曰困蒙。

六五。童蒙吉。

五之吉也。其太甲得伊尹、成王得周公者乎。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

艮爲手。故曰擊。坎爲盜。故曰寇。人心之蒙寇也。上居蒙極。九爲陽剛。蒙未易發。故必擊而禦之。

䷄ 乾下坎上

需。有孚。光亨貞吉。利涉大川。

乾坤之後。繼以坎險者。六卦。險動爲屯。險止爲蒙。健險爲需。險健爲訟。行險而順爲師。有坎而無險爲比。乾坤開闢。卽有險難。自屯至比。皆聖王濟險之業。而必曰需者。王道無近功也。乾坎中實爲孚。又卦變三往居上爲中孚。故曰有孚。坎水互離。故曰光曰大川。

初九。需于郊。利用恆。无咎。

三陽需險。以遠近爲難易。郊去水最遠。乾之遊魂爲坤。坤爲郊。初二俱變則爲蹇。山水之間有沙。故二爻曰沙。三變爲節。水澤之間有泥。故三爻曰泥。

九二。需于沙。小有言。終吉。

互兌少女。爲小口舌爲言。又荀九家以乾爲言。

九三。需于泥。致寇至。

需與漸皆有待義。需于郊于沙于泥。由平原而水際。水際非人所安也。漸于干于磐于陸。由水際而平原。平原非鴻所安也。皆以三爲危地。需三近坎。故曰寇至。漸三互坎。故曰禦寇。坎爲盜。不其然乎。

六四。需于血。出自穴。

穴者陰窟。坎象也。坎爲血卦。四在坎初而居乾之上。又與初應。故能出焉。

九五。需于酒食。貞吉。

此無爲之治也。酒食。坎象。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

坎上下二陰皆曰穴。四出而上入者。四體柔正。上居坎終也。三人謂乾之三陽。相需而進。來不速也。上六敬以待之。賴以濟險。故終吉。

䷅ 坎下乾上

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

二五中實。又卦變初往居四爲中孚。故曰有孚。遯九三下而爲訟。故曰窒。窒下塞也。九三艮土下塞乎

坎也。坎爲加憂。故曰惕。二五爲中上爲終。五爲大人。坎爲大川。乾在下則進而出。故利涉。乾在上則退而入。故不利涉。此需訟之異也。

初六。不永所事。小有言。終吉。

不曰不永訟。而曰不永所事。事之初。猶幸其不成訟也。初變成兌。故曰小有言。

九二。不克訟。歸而逋其邑。人三百戶无眚。

五爲君。乾爲父。臣子豈能訟君父哉。故曰不克訟。坎爲隱伏。故曰逋。二變成坤。坤爲戶。二居大夫位爲邑。蓋古者諸侯建國。大夫受邑。諸侯之下士視上農夫。食九人。中士倍下士。上士倍中士。大夫倍上士。卿四大夫。君十卿祿。天子之大夫視子男。大國之卿視小國之君。諸侯之卿視天子之大夫。食二百八十有八人。三百戶舉全數也。坎爲多眚。變坤故无眚。

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事无成。

古者稱德而受祿。食舊德。保祿位也。三處兩剛之間。近而不相得。故曰厲。三在大臣之位。本當從王。但陰柔不爭。故曰或曰无成。與坤之三爻相似。

九四。不克訟。復卽命渝。安貞吉。

二四皆不克訟。二識時勢。能歸而安於分之小。四明義理。能渝而安於命之正。聖人喜人改過如此。

九五。訟元吉。

九五訟主。其訟獄歸舜、虞芮質文者乎。

上九或錫之鞶帶。終朝三褫之。

或。設辭也。上九過剛。終訟。設若訟勝而得鞶帶之錫。亦終朝三褫之。甚言訟之不可終也。鞶。大帶也。乾衣坤裳。坎卦陽畫橫列於坤體之中。有鞶帶之象。上變成兌。兌爲附決。有或錫或褫之象。下體互離爲畫。有終朝之象。卦變上九自大過九三而來。故曰三褫。言奪之者衆也。

☵坎下 ☷坤上

師。貞。丈人吉。无咎。

彖之丈人。卽爻之長子。指九二也。惟黃髮之尙父。元老之方叔。足以當之。

初六。師出以律。否臧凶。

律度量衡之法。皆起於黃鍾之九寸。黃鍾。坎位也。爾雅曰。坎律銓也。律者節制之謂。師雖有律。而出無名。則不善而凶矣。況出不以正者乎。按左傳。晉師救鄭。及河。聞鄭及楚平。彘子以中軍濟。知莊子曰。此師殆哉。周易有之。師出以律。否臧凶。順成爲臧。逆爲否也。後彘子果敗。

九二。在師中。吉无咎。王三錫命。

二剛中而統衆陰。有帥師之象。二曰王三錫命。五應也。五曰長子帥師。二應也。二互震。震木數三。故曰三錫。言優禮之極也。

六三師或輿尸凶

坤爲輿坎於輿爲多眚三不中正居坎之上坤之下故曰輿尸

六四師左次无咎

兵家尚右右爲前左爲後故八陣圖前衝在右後衝在左師三宿爲次左次退舍也重陰故不能進

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤體再索得離有田獵禽鳥之象故曰田有禽六五君位輿師之主三曰師或輿尸危之之辭而不忍必言也五曰弟子輿尸蓋五既用二而又用三其凶必矣二互震故曰長子五變互艮爲手爲少男故曰執曰弟子

上六大君有命開國承家小人勿用

坤爲土爲國邑王三錫命行師之始也大君有命行師之終也象言丈人年德俱尊之謂爻言小人言弟子小人無德而弟子則年少不更事者故曰貞凶曰勿用深致戒焉

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

卦體三至五互艮卦變自復而來下卦震也有艮手持震草之象故曰筮原筮者推原前之所筮再筮之謂也蒙之筮問人者也不一則不專比之筮自考者也不再則不審坎勞卦也故曰不寧坤爲方朱

子曰有不安者皆來歸之是不寧之方皆來比也後夫者後比之人也或曰如妻從後夫鑿矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

易言有孚者二十三有取陰畫者中虛孚之本也有取陽畫者中實孚之質也缶者中虛朴素之象坤爲腹而有容陰居坤下故曰缶坤伏乾而充實故曰盈缶

六二比之自內貞吉

二在內卦外比九五其外比也由其內有中正之德故曰比之自內

六三比之匪人

上六无首是爲匪人

六四外比之貞吉

四應初而承乎五初在內卦五在外卦舍初比五故曰外比

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五陽明故稱顯比坎伏離離爲網罟有三驅之象上六在前變則成巽有禽象五居王位故曰王用三驅失前禽坤爲邑五陰比陽有邑人比王之象巽有申命之義誡也五變則純坤靜默故曰不誡夫師比二卦相反而五爻俱言禽一執一舍仁義並行而不悖此之謂王者之田

上六比之无首凶

上爲首。无首。卽彖所謂後夫也。四陰皆從五而已獨後焉。下則棄於四陰之類。上則絕於一陽之君。能无凶乎。

䷈ 巽下乾上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

坎爲雲爲雨。三至五互離。伏坎。有密雲不雨之象。二至四互兌。兌西方也。乾伏坤。坤爲郊。有西郊之象。夫密雲何以不雨也。陰陽和而後雨。密雲陰氣。西郊陰方。又巽爲東南之風以散之。而離日已在乾天之上。故曰不雨。上爻言雨。變坎故也。

初九。復自道。何其咎。吉。

卦變自姤而來。姤之四復爲初。同人之五復爲二。又巽伏震。乾伏坤。震坤爲復。復自道者。反本位而行正道。不爲陰所畜也。初二不受畜。故皆言復。三受畜。故不言復焉。

九二。牽復。吉。

初安於復故自復。二勉於復故牽復。二牽五攣。皆取畜義。

九三。輿說輻。夫妻反目。

伏坤爲輿。巽木有輻象。互兌爲毀折。輿脫輻矣。大畜九三。應艮之陽也。故曰日閑輿衛。利有攸往。小畜九三。近巽之陰也。故曰輿說輻。輻之脫也。不閑輿之過也。豈能利往哉。三四剛柔有夫妻之象。上下卦

體。兩相分隔。又乾爲老夫。巽爲長妻。以巽畜乾。夫妻乖戾。又互離爲目。巽爲多白眼。三欲上進。剛而不中。見畜而怒。有反目之象。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

坎爲血。卦爲加憂。血者陽傷陰之象。惕者陰憂陽之象。互離中虛。有中孚之象。四孚於五。臣孚君也。故血去惕出。

九五。有孚攣如。富以其鄰。

六四九五。陰陽各得其位。故皆有孚。攣者手相挽也。五變成艮。艮爲手。故曰攣如。陽實爲富。鄰謂衆陽。夫衆陽強健。九五以剛明中正之君。而行巽順柔克之政。使衆陽孚信攣固。翻然而爲善也。故曰富以其鄰。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

上以巽畜乾三。既脫輻。則畜道成矣。既者已然之辭。前之不雨者既雨矣。不處者既處矣。豈非巽德積滿所致乎。夫巽本陰也。積而成陽。聖人有憂焉。故曰厲曰凶。巽爲長女。婦也。上變成坎。坎爲雨。故曰既雨。坎陷也。故曰既處。坎爲月。月遇乾有幾望之象。卦互離兌。離日也。兌西也。巽伏震。震東也。坎月在震東。離日在兌西。是日月東西相望也。故曰月幾望。

䷼ 兌下乾上

履虎尾。不咥人。亨。

按京氏易傳。履自艮卦而入世在九五。積算起庚子。星位起熒惑。卦氣候六丙。宿位降壬申。卦之吉凶考於三爻之升降止於四。夫京房之學。授受有自。而易傳存其槩耳。今之學士大夫擯棄不取。曰京氏專卜筮也。嗚呼。使四聖不因卜筮而作易。惟欲立言垂訓。則畫卦揲蓍也何爲哉。朱子曰。易之取象。固必有所自來。而其爲說必已具於太卜之官。顧今不可復考。則姑闕之。亦不可謂象爲假設而遂忘之也。然則京氏之學。安知非太卜之所藏者耶。履自艮入艮爲虎。庚子。震之始也。震動爲履。是爲履虎。艮爲虎者。得乾之剛也。兌說應之。兌爲口。有咥象。兌一變而純乾。兌又伏艮。虎同類也。故曰不咥。尾者後也。卦下也。四尾而三履之。故三四爻俱有履虎尾之辭。荀爽九家以艮爲虎。虞翻曰。艮爲寅位。寅爲虎。又按天官書。尾宿爲虎。蓋尾在艮方故也。

初九。素履往。无咎。

履者禮也。素者潔白未有飾也。卦變自姤來。初在巽下。又卦體三四五互巽。巽爲白。故曰素履。然則履初之素。其賁上之白乎。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

二變爲震。震爲大塗。是道之坦坦者也。兌爲少女。有幽人之象。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

下體互離。上體互巽。離爲目爲甲胄。巽爲股。下兌爲毀折。夫離目而兌毀之。眇也。巽股而兌折之。跛也。甲胄有武人之象。六三德弱而志暴。故聖人致其戒曰。眇不能視。而自任以能視。跛不能履。而自任以能履。智力不足以禦虎。而直履其尾。故咥人凶也。位當兌口。有咥人之象。乾爲君。有大君之象。

九四。履虎尾愬愬。終吉。

四動互震。震爲恐懼。有愬愬之象。

九五。夬履。貞厲。

下兌爲夬。九五履之。故曰夬履。上乾下兌爲履。上兌下乾爲夬。

上九。視履考祥。其旋元吉。

應爻互離。離爲目。故曰視。祥者吉之先見者也。視其所履。則祥可考矣。旋。反也。初上。卦之始終。初言往。上言旋。而履之象見矣。夫初尙素履。二尙幽貞。三武而凶。四懼而吉。五決於行。則厲。上反其初。則祥。傳曰。履不處。然亦未嘗忘於處也。

䷊ 乾下坤上

泰。小往大來。吉亨。

坤本居下。自下而上。故曰往。乾本居上。自上而下。故曰來。

初九。拔茅茹。以其彙征吉。

茹茅根之相連者彙類也茅雖不共本拔其茅則根連而起陽類同進者似之泰否初爻俱有茅象者泰初變巽否初變震震巽木也又在下也故曰茅茹

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒者條蕪未治之謂初九是也初雖陽德窮而在下行未成名未立荒莫甚焉二乃容受而引納故曰包荒馮河者無舟而涉過於勇者九三是也三之陽剛不中好勇無裁馮河莫甚焉二乃隨才器使不嫌其在己上故曰用馮河遐者遠也外三陰是也二乃誘掖訓化不以遠而棄之故曰不遐遺朋者同類也內三陽是也二雖包初之荒用三之馮河而無昵比之私故曰朋亡此九二所以得尚于中行也中行六五也尚者企而配之之謂二五同心剛柔相應故曰尚又坤虛有包荒之象二變互坎河也以乾涉坎有馮河之象包荒者二陰能容也故不遐遺用馮河者九剛能斷也故朋亡此大臣中行之道而世之泰也有由然矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陂往復天運也艱貞勿恤人事也于食有福于以享其所有之福也上互震爲大塗故曰平下互兌爲澤故曰陂

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

陽爲富重陰故曰不富五上鄰也坤體有翼象故曰翩翩泰變則三陽失實故六四率其陰類而來復

所謂無往不復也。五上從四。不戒以孚。小人伺君子之衰而連黨以進。其情狀蓋如此。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

史謂湯爲天乙。尙書多士篇。又謂自成湯至於帝乙。左傳哀公九年。晉趙鞅救鄭。陽虎筮之得此爻。其言曰。微子帝乙之元子也。是又以帝乙爲紂父。今易所稱帝乙。未知爲誰。伊川謂帝乙制王姬下嫁之禮法者也。此言是矣。又京房載湯嫁妹之辭曰。無以天子之尊而乘諸侯。無以天子之富而驕諸侯。陰之從陽。女之從夫。本天地之義也。往事爾夫。必以禮義。是以帝乙爲湯也。然卦互震兌。帝出乎震。有帝乙之象。震爲長男。兌爲少女。由長男言之則兌爲妹也。歸妹之卦。上震下兌。而此卦互體有之。又卦變亦爲歸妹。六五之陰。下交九二之陽。又有歸妹之象。故曰帝乙歸妹。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

坤爲邑。上變居初。則爲艮巽蠱矣。故曰復隍。變巽則有告命之象。子夏傳曰。隍。城下池也。城之體由基土培扶。乃得爲城。否則壞損。猶君賴臣輔翼也。

䷋ 坤下乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

否雖氣運。然所以致否者。由於匪人。

初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨。

泰初以同征爲吉否初以同貞爲亨

六二包承小人吉大人否亨

陰虛承上故曰包承

六三包羞

六三德不稱位可羞也而不能改其素行忍隱自處故曰包羞聖人於泰否每稱包者泰否乃天地之變天地無所不包也然天包地外故泰有包荒之象地不能包天故云包承包羞乾坤分量如此

九四有命无咎疇離祉

否將轉泰此天命也小人疇類將離其祉則君子可以受祉矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫于桑不可拔繫于叢苞之桑尤不可拔九五當乾之中是坎之中爻也而五變亦互坎坎爲叢棘故曰苞桑

上九傾否先否後喜

後喜者言未可遽喜也惟以傾否爲先務必其亡其亡而後有喜也

䷌離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾伏坤爲野。離伏坎爲川。野者曠遠之地。川者險難之所。于野亨。大同也。利涉大川。同舟共濟也。君子貞者乾也。按京氏易傳。訟降爲同人。夫訟之乾在坎水之下。故不利涉川。同人則乾居上體而下互巽木。又伏坎水。故利涉大川。

初九。同人于門。无咎。

初變成艮。艮爲門。艮陽晝居三爻人位也。故曰同人于門。門。限隔也。于。往也。故孔子小象以出門釋之。建安邱氏曰。兩戶爲門。陰晝偶。有門之象。同人與隨之初九。節之九二。皆前遇偶晝。故謂之門。

六二。同人于宗。吝。

二互巽。巽與離皆坤陰也。坤爲宗。同于宗族而已。故吝。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

離爲戈兵。故曰戎。下體互巽。三變爲震。互則爲艮。震巽。草莽也。艮爲山。在下體之上。陵也。重剛有憑上之志。故曰升。又震動有升象。自三至五。隔三位也。故曰三歲。二與五同者也。三欲攘二而畏五。伏于巽而升于震。見三之情狀矣。伏戎。避五也。升高。望二也。五終不可敵。是以三歲不興。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

四乾伏坤。坤土在內外之際。有墉象。四動互坎。入險有相攻之象。乘墉是凌九三之上。五用大師。故弗克攻也。三升高陵。升四而望五。四乘其墉。越三而攻二。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

二互巽伏震。五伏坤。坤爲迷。巽爲號。震爲聲。號咷也。二不同於三四。而往同於五。離目動爲笑。故曰先號咷而後笑。卦伏坤坎。坤坎合體有師象。故三四五爻有戎攻大師之辭。

上九。同人于郊。无悔。

伏坤爲郊。

䷍乾下離上

大有。元亨。

易之一陰五陽者。凡六卦。大者陽也。姤、同人、履、小畜、夬、五卦。皆柔不得位。不能有其大。惟此卦柔得尊位大中。而上下五陽皆應之。故爲大有。乾居下卦。故言元亨而不言利貞也。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

初爻孤遠。在下未涉於害。卦變自小畜而來。小畜初九曰何其咎。大有初九曰匪咎。甚言初本无咎也。又曰復自道曰艱者。必如是而後可免咎也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

剛中之德。上應六五下賢之君。凡五所有之大。二能載之。此大臣之事也。乾伏坤。坤爲大輿。故曰大車以載。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

易之辭。有王有先王。有后有大君。有帝有天子。王以德業言。先王以垂統言。后者天子諸侯之通稱。大君者天子之尊稱。帝者謂其主宰之專。天子謂其統位之正也。九三居公位。有剛健之德。處大有之時。與五同功。故其象曰。公用亨于天子。蓋周官上公朝於天子。饗禮九獻。食禮九舉。體貌極隆。小人無德。何克以當之。言小人者。見九三之爲君子也。按左傳。秦伯師於河上。將納襄王。晉文公筮得此爻。卜偃曰。吉。遇公用享於天子之卦。戰克而王饗。吉孰大焉。且是卦也。天爲澤以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。大有去睽而復。亦其所也。文公乃辭秦師而逆王。遂成霸業。

九四。匪其彭。无咎。

彭。大也。大有六五所有也。九四剛臣嫌於僭偪。必不有其大。而後可以无咎。一說彭。旁也。謂三也。九四上近至尊。下比權臣。若能專心承五。非賴乎三。乃得无咎。

六五。厥孚交如。威如吉。

離體中虛。有孚象。按左傳。季友將生桓公筮得此爻。卜楚丘之父曰。同復於父。敬如君所。謂乾有君父之象。而歸魂卦大有變乾故也。

上九。自天祐之。吉无不利。

下卦乾體有天象。子曰。履信思乎順。又以尚賢也。謂六五也。厥孚交如。履信也。以柔居尊。思順也。下應

九二。尙賢也。此六五所以能有其大。自天祐之。吉无不利也。夫六五之效言於上九者。大有之吉。以此終也。程朱謂上九下從六五。夫六五君也。誰復爲之上而下從者乎。或曰六五爲君。卽天也。上九老臣得君。受大有之福。故爻義如此。

易象鉤解卷二

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終。

六十四卦皆有凶悔吝。惟謙六爻不然。夫謙則無不亨。然惟君子有終何也。小人有假於其初者也。九三人位。爲謙之主。故稱君子焉。易以元亨利貞爲全德。而謙辭獨言亨者。蓋謙卽元之善。君子有終。則利貞之義具矣。

初六謙謙君子用涉大川吉。

謙主九三。故三爻與彖辭皆稱君子有終。初六亦曰君子何也。三勞而謙。在上之君子也。尊而光者也。初謙而謙。在下之君子也。卑而不可踰者也。皆所以爲君子之終。用涉大川。謂用此濟難可也。況平居乎。卦互震木坎水。故曰涉川。

六二鳴謙貞吉

鳴謙獨見於二上兩爻者。三四五互震。震爲聲。有鳴象。二上近之。故曰鳴謙。二重陰嫌於不正。而承乘又皆君子。其鳴也。鳴其守正而不求應也。

九三勞謙君子有終吉。

三互坎。坎爲勞卦。故曰勞謙。乾之三言君子。坤之三言有終。謙之三兼乾坤之占辭。所謂勞者。卽終日乾乾。或從王事而謙。則惕厲含章者也。

六四。无不利撝謙。

六四坤順重陰。上近六五謙恭之君。下賴九三勞謙之臣。故无不利。而四居危地。又當撝揚其謙。艮爲手。有撝象。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

陰虛故曰不富。凡人以財物周贍鄉里。乃得其用。六五柔尊能謙。故不富而能以其鄰。又自二至上有師體。故五曰侵伐。上曰行師。

上六。鳴謙。利用行師征邑國。

上爲亢位。不得已而鳴謙。坤有邑國之象。雙湖胡氏曰。謙卦下三爻。皆吉而無凶。上三爻。皆利而無害。易中吉利。罕有若是純全者。謙之效固如此。然艮體稱吉而坤體稱利。靜則多吉。順則多利故也。

䷏ 坤下震上

豫。利建侯。行師。

自初至五有比體。比爲建國親侯。又謙九三在三公之位。自二至上有師體。謙反而爲豫。則三升四。四爲諸侯。有三公出封之象。故利建侯。然建侯以坤地靜鎭言。行師以震雷威動言。屯有震無坤。則言建

侯而不言行師。謙有坤無震。則言行師而不言建侯。惟豫則兼言之也。

初六。鳴豫。凶。

小人得寵。不勝其豫。而發於聲音。凶之道也。初變爲震。又應震體。震有鳴象。

六二。介于石。不終日貞吉。

互艮有石象。艮伏兌上。體互坎伏離。離日在兌西。終日也。然皆伏於互體。故有不終日之象。夫六二上應陰柔逸豫之君。下立乎鳴旰兩佞臣之間。而以中正自守。其處豫也。介然如石。其去豫也。不待終日吉孰大焉。諸爻皆言豫。惟二五不然。五貞疾。不得豫也。二貞吉。不爲豫也。

六三。盱豫悔。遲有悔。

睢盱。視不審貌。上體互坎伏離。離目而震動。故有盱象。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

四爲豫主。豫之由也。卦以陽爲大。九陽得位。故曰大有得。坤有朋之象。衆陰從四。故稱朋焉。簪乃聚髮之物。巽爲寡髮。則坤爲髮矣。而九四以陽聚之。故有盍簪之象。

六五。貞疾。恆不死。

五溺於豫疾。君也。切近九四。剛臣不敢自縱。故曰貞疾。其明皇之得韓休。齊洋之得楊愔乎。易言疾者五无妄之九五。損之六四。豐之六二。兌之九四。其疾皆可愈也。惟豫之六五。獨言貞疾。然則人之生憂

患而死安樂也。豈不信哉。五至三互坎。坎爲心病。有貞疾之象。

上六。冥豫成。有渝无咎。

重陰故曰冥。又互卦坎伏離。離日也。五變成巽。巽入也。日入於坤。地有冥象。居卦之上。故曰成。震動之終。故曰有渝。

䷐ 震下兌上

隨。元亨利貞。无咎。

易中隨比相類。故比曰元永貞无咎。隨曰元亨利貞无咎。屯、臨、无妄、革皆言元亨利貞。不言无咎。惟隨則以无咎繼之。蓋卦德動而悅。易於不正而有咎也。不正則隨伏艮巽而蠱生矣。彖言无咎。有深意焉。

按左傳。穆姜筮得此卦。卜史曰。隨其出也。君必速出。姜曰。隨元亨利貞。有四德者。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。遂薨於東宮。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

物有主之謂官。內本坤卦。以一陰上交乎乾爲兌。外本乾卦。以一陽下交乎坤爲震。故曰官有渝。初以陽居陽。故曰貞。二至四互艮。有門象。又四當兩卦之限。門之地也。初越四交五。故曰出門交有功。

六二。係小子。失丈夫。

全卦本乾父坤母。下體互艮爲少男。是四爲小子也。初震爲長男。上體互巽婦。則初爲丈夫也。二以陰

從陽。初與四皆陽也。豈能兼與之乎。重陰無守。故係四而失初。巽爲繩。有係象。故二三爻皆曰係。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

以六三視二四。則二爲小子。四爲丈夫矣。二在下。故孔子曰志舍下。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。

豫隨九四。皆大臣也。豫有得。卽隨有獲也。豫柔君在上。四之志可以行。故其戒在君而五貞疾。隨剛君在上。非四之所可犯。故其戒在臣而四貞凶也。居此位者。貴於孚信。故豫曰勿疑。隨曰有孚云。

九五。孚于嘉吉。

正配爲嘉。故婚禮謂之嘉禮。二五正配也。隨之諸爻。各親其鄰。惟五以中正應二之中正。配之嘉者也。四五以陽居三上二陰之間。有中實之象。故皆曰孚。然四之孚。戒之也。欲其孚乎五也。五之孚。許之也。喜其孚于二也。

上六。拘係之乃從。維之。王用亨于西山。

上與三應。三互艮巽。艮爲手。拘之也。巽爲繩。係之也。下卦震伏巽。乃從維之也。兌西方之卦也。艮爲山。有西山之象。西山陰方也。兌爲巫。所以祝祭而固結於陰幽者也。上六重陰。當西山之位。九五王者而有孚信。故曰王用亨於西山。

䷐ 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

卦變自泰來。初上相易。泰變而爲蠱。蠱者泰之壞也。卦體巽伏震。艮伏兌。震動於下而兌說於上。則蠱可飭矣。故曰元亨。震巽爲木兌爲澤。故曰利涉大川。易於蠱之象辭獨言甲日者。先天卦圖。艮在西北。巽在西南。而甲木則在東方之離。蠱由巽艮而成。由甲逆數。歷離震坤三位得艮。先甲三日也。自甲順數。歷離兌乾三位得巽。後甲三日也。上艮下巽。所以爲蠱。於艮得先甲三日之辛。於巽得後甲三日之丁。又所以治蠱也。按左傳。秦伯伐晉。卜徒父筮得此卦曰。千乘三去三去之餘。獲其雄狐。夫狐蠱必其君也。蠱之貞風也。其悔山也。歲云秋矣。我落其實而取其材。所以克也。實落材亡。不敗何待。三敗及韓。晉戎馬（原本脫馬字。據春秋傳補。）還濘而止。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

事壞於父而子幹之。是父幸而有子。考可以免咎。曰父又曰考。恐人疑父在而子幹也。故稱考焉。

九二。幹母之蠱。不可貞。

六五。有母象。晉六二稱王母。小過六二稱妣。皆謂六五也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

初陽位而濟之以柔。故吉。三陽位而益之以剛。故小有悔。

六四。裕父之蠱。往見吝。

重陰寬順。故不曰幹而曰裕。三銳而過。故悔。四緩而不及。故吝。三四當上下之際。治亂興亡所繫也。

六五。幹父之蠱。用譽。

六五繼體之君。故亦曰幹父之蠱。下應九二賢臣。二之陽剛得中。所謂譽髦之士也。五以柔中用之以幹蠱。故曰用譽。

上九。不事王侯。高尚其事。

下五爻以父子言。上爻以君臣言。子之幹父。猶臣之幹君也。自初至五而蠱已去矣。故上爻不言蠱。蠱去則臣子之事畢。全節而退。臣子之高致也。居卦之上。故曰高尚。

臨 ䷒ 兌下坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

以陽臨陰。有進而至於純乾之漸。故曰元亨利貞。八月有凶。其說不一。朱子曰。八月。謂自復卦一陽之月。至於遁卦二陰之月。陰長陽遯之時也。然丑月卦爲臨。二陽浸長逼四陰。至於八月。建酉卦爲觀。則四陰逼二陽也。所謂至於八月有凶者。既言之於臨。則當自臨數而不當自復數。卦序以觀次臨。則當數至觀而不當數至遯。觀臨乃陰陽反對消息之常理。豈可外引遯卦。謂六月之遯爲周之八月哉。一說。自坤之初六爲復之初九。與坤之六爻而七。故復曰七日。日陽也。七與初皆陽也。曰來復者。聖人喜一陽之來復也。自坤之六二爲臨之九二。與坤之六爻而八。故臨曰八月。月陰也。八與二皆陰也。曰有

凶者聖人戒四陰之猶盛也一說歷臨六爻至遁六二凡八位八數爲陰於象爲月歷剝六爻至復初九凡七位七數爲陽於象爲日此卽朱子意也一說復下震震少陽七數也位列於東是爲日出之方臨下兌兌少陰八數也位列於西是爲月出之方然於有凶之義無取也惟臨觀反對之說爲是

初九咸臨貞吉

咸感之无心者也卦稱咸者山澤通氣也臨爻稱咸者陰陽相感也二陽俱曰咸臨謂協力以往卽復彖朋來之義

九二咸臨吉无不利

初二俱咸臨初貞二无不利者初位卑而不中曰貞戒之也二得中而應君曰吉无不利勉之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三以柔邪據二陽之上處兌之口有甘說臨人之象三變成泰泰三艱貞无咎臨三既憂之无咎易之慮君子而警小人也至矣

六四至臨无咎

下與初應誠心篤交故曰至臨蓋地澤依附臨之至也四當坤兌之間故有是象

六五知臨大君之宜吉

五居坤體故曰知臨五常之德智藏於內坤以藏之故有是象

上六敦臨吉无咎

坤艮皆土有敦厚之象臨曰敦臨艮曰敦艮謂土也然皆於卦終見之而復之五爻亦曰敦復者何也復上六迷復不能復者也非終復也六五爲復之終有坤厚之德故稱敦復云

䷒ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰觀之全卦艮體又自三至五互艮艮者止而未動有無爲而化之義也艮爲手有盥薦之象陰虛爲有孚之象坤順爲顒若之象上卦巽伏震震長子宗廟祭主也故以祭祀爲辭

初六童觀小人无咎君子吝

陰居坤始所見不大如童稚然卦互艮爲少男故曰童

六二闚觀利女貞

闚門中視也坤爲闔戶艮爲門二柔居門戶之內而觀乎外又二變爲坎坎爲隱伏有闚象故曰闚觀上巽體有女象故曰利女貞

六三觀我生進退

巽爲進退三居上下之交可進可退當觀我之平生以卜其進退也

六四觀國之光利用賓于王

坤有國邑之象。九五大觀在上。爲國之光。四近而觀之。利用賓于王。古者諸侯朝王。待以賓禮。士未受祿。亦謂之賓。詩曰嘉賓。周官曰以禮賓之。是也。按左傳陳敬仲之少也。陳侯使周史筮得此爻曰。是謂觀國之光。利用賓于王。此其代陳有國乎。不在此。其在異國。非此其身。在其子孫。光遠而自他有耀者也。坤土也。巽風也。乾天也。風爲天於土上山也。有山之材。而照之以天光。於是乎居土上。故曰觀國之光。庭實旅百。奉之以玉帛。天地之美具焉。利用賓于王。其在後乎。風行而著。故曰其在異國乎。○按以上所引春秋傳。頗多刪節。今仍依原本。、若在異國。必姜姓也。姜太嶽之後也。山嶽配天。物莫能兩大。陳衰。此其昌乎。及陳之初亡也。陳桓子始大於齊。其後亡也。成子得政。

九五。觀我生。君子无咎。

九陽居尊。表儀天下。有君子之責。五上皆言君子者。觀之爲卦。取小人觀君子之義也。陽爲君子。

上九。觀其生。君子无咎。

我者內辭。其者外辭。五得位。上不得位。故爻義不同。其下四陰。皆以陽爲觀法者。故近者利而遠者吝焉。

䷔ 震下離上

噬嗑。亨。利用獄。

噬嗑。除間之卦也。卦互坎。坎爲律爲棘。有獄象。六五柔中。居坎之上。故曰利用獄。

初九。屨校滅趾。无咎。

校。木械也。震爲足。屨校。械其足也。古用肉刑。有斬左趾右趾之法。故小懲大誡。人知畏而不敢犯。趾者動之初也。當動之初。用刑而遏絕之。猶爲小人之福。故曰无咎。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

膚者。皮之表。陰柔之象也。六二柔中。治獄平易。有如噬膚。而初九剛強。必須深嚴。乃爲得中。故曰滅鼻。

滅鼻。劓刑也。二至四互艮。荀九家艮爲鼻。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝无咎。

九四爲間於一卦之中。可謂腊肉而有毒者。六三近之。故曰遇毒。六三以柔居剛。九四以剛居柔。肉取柔象。腊取剛象也。又自三至五互坎。坎有毒象。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。

離爲乾卦。故曰乾胏。離爲矢。卦變自泰來。乾爲金。故曰金矢。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。

乾肉亦指九四。卦變自泰來。坤黃也。乾金也。又六五居上體之中。噬九四之剛中爲黃。剛爲金。故有得黃金之象。

上九。何校滅耳。凶。

校在項曰何屢校不懲至於滅耳而凶自取之也滅耳刵刑也坎爲耳卦互坎故有此象

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

卦自泰來泰有乾坤之體變爲艮離之賁賁文也文物之雜也周官畫繪之事雜五色曰元與黃相次又曰青與赤謂之文賁有乾坤之變乾天元也坤地黃也離火赤也艮山青也故曰賁卦變上六之柔來文九二之剛是文雖柔而質剛又得中正故曰亨九二之剛上文上六之柔是文雖剛而質柔又非中正故曰小利有攸往陰爲小上六是也

初九賁其趾舍車而徒

初九以陽剛之資秉文明之德而在下無位不能賁於天下惟飾其一身而已賁其趾者飾其身之所行也何以飾其所行惟義所在而已六二賢臣有乘車之貴初舍二之車而徒行以從六四之正應是所以賁趾者在此而不在彼故孔子曰義弗乘也初居卦下有趾象又六四互震震爲足六二互坎有車象

六二賁其須

宋儒以須爲鬚非也易以上爲首初爲尾正例也三居下卦之上亦得爲角四居上卦之下亦得爲尾變例也二在咸艮爲脢在明夷爲股非鬚之位若以賁趾爲主則濡如皤如何謂哉須者待也初四相

應。而賁二與三五與上相近。而賁六二柔中。與五無應。須待九三與之俱起。故孔子曰與上與也。二居互坎之下。變則下卦成乾。乾下坎上是爲需。需須也。故曰賁其須。

九三。賁如濡如。永貞吉。

三居離上。文極矣。互坎爲濡。濡潤也。言文之潤色者也。詩曰。六轡如濡。亦言其光美而沃澤云爾。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

皤白貌。四變互巽。巽爲白。故四上俱有白象。下卦互坎。上卦互震。有馬象。下體離也。有飛翰之象。四疑初之誘於車飾以從二。而初乃舍車。是四之婚媾也。所以質素相賁。白首不變。其往應之心。如馬之有飛翰速而決焉。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

丘園閑曠之地。謂上九也。五無應於下而賁於上。故束帛戔戔。帛五匹爲束。戔戔委積之貌。此賁賢之禮也。然徒豐其儀文。而弗與其位。則不免於吝。上變成坤。坤爲帛爲吝嗇。故有是象。

上九。白賁。无咎。

白賁是所謂丘園之賢也。昔者孔子筮得賁卦而不懌。門人問之。孔子不答。蓋孔子欲爲東周興起文治。而此卦小利有攸往。又六爻舍車須濡。白馬白賁。此孔子所以不懌也。故終爲素王。然孔子雖不賁於當時。而刪述之功。則賁於萬世。故曰。文王既沒。文不在茲乎。其爲賁也大矣。

䷖ 坤下艮上

剝。不利有攸往。

剝有褫奪之義。陰自下奪陽位而變其實也。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

牀者。人之所安也。卦體上實下虛。有牀象。初在卦下。變則爲震。有足象。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨。幹也。二爻爲大臣之位。國之幹也。六二小人。其剝大臣之君子而進爲大臣者乎。其當罷九齡相林甫之日乎。卦以三四爻爲人位。二當人身之下。牀足之上。故有牀辨之象。

六三。剝之。无咎。

剝卦陰爻有五。六三舍羣陰以應上九。故无咎。六五率羣陰以從上九。故无不利。初二四居剝之世。專以陰剝陽者。故皆因剝牀而凶。

六四。剝牀以膚。凶。

重陰居牀之上。有膚象。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

五變爲巽。巽爲魚爲繩。艮爲手。持繩下連衆陰。有貫魚之象。羣陰貫魚而進。能如宮人之取寵。不敢踰

禮越分以干預權柄則无不利此開諭小人受福之道而致其戒也宮人衆妾也以之者王后也五爲王后之位四爲夫人三爲九嬪二爲世婦初爲御妾又艮爲門闕爲閽寺而羣陰在艮之內有宮人之象或問說卦傳巽不爲魚而筮卜之家以巽爲魚宋儒多從之何也曰以重卦離知之包犧結繩爲網罟以佃以漁蓋取諸離離中有巽巽復有離巽爲魚以漁也離爲雉以佃也魚龍同氣東方靈蟲龍爲之長震巽皆東方之木也震爲龍木之正氣巽爲魚木之廢氣故巽有魚象

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

五陽已剝上九獨存如堅大之果不被蠹食則將墜於下而生於上矣五陰載一陽輿之象一陽覆五陰廬之象乾爲木果艮得乾體故艮曰果蓏艮爲萬物成始成終之卦有碩果不食之象輿坤象廬艮象也

䷗ 坤上震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陰陽之反皆自內出非由外來剝極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其出其入以漸而行故曰无疾朋陽類也一陽既復則二三四五六以次而來矣聖人喜陽之復於是計其復之數曰反復其道七日來復言陽剛之反而復其道自姤至此成數凡七而已臨曰八月有凶復曰七日來復陽消而數月冀其消之遲陽長而數日幸其長之速也按左傳晉厲公伐鄭鄭使告于楚晉楚

遇於鄢陵。厲公筮得此卦。卜史曰。吉。其卦遇復。南國臧。射其元王中厥目。國臧王傷。不敗何待。及戰。果射共王中目。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

初居卦始。又在震初。微動之時也。當是時而能復。則去无妄不遠矣。故无祇悔元吉。

六二。休復。吉。

陰爻近陽。得親賢之益。剝六五近上。故无不利。復六二近初。故休復吉。而蒙四遠陽。故困而吝也。

六三。頻復。厲无咎。

三在上下進退之間。又居動體之極。故曰頻復。

六四。中行獨復。

四非二五。何以稱中。蓋中無定體。三四爲一卦之中。又復五陰自二至上。則四爲中。中行獨復。謂處五陰之中而獨行以復也。泰二夬五之中行。二體之中也。益三四之中行。全體之中也。復四之中行。五陰之中也。

六五。敦復。无悔。

坤厚有敦象。又五動互艮。艮爲篤實。故曰敦。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

坤爲迷。上居坤極。先迷者也。最遠於陽。復歸無所。故曰迷復。上窮矣。不可動。動則降三成坎。坎爲災眚。天災人眚。凶之至也。震爲動。坤爲衆。動衆有行師之象。上居卦終。與四五同體。四爲諸侯之位。國也。五。君也。又坤有國邑之象。師敗而舉國以行。其凶禍必及其國與其君矣。十者坤之極數。故屯頤互坤。皆有十年之象。夫復道貴先。初爲一卦之先。四爲上卦之先。故初復不遠。而四爲獨復。復道貴中。故二休而五敦。復道惡後。三爲下卦之後。上爲一卦之後。故三厲而上之凶又甚焉。易之戒深矣。

䷒ 震下 乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄。誠也。誠者。天之道也。震得乾。天之初未雜於物也。故曰无妄。九五剛中正。變則不正而互坎。坎爲眚。故曰其匪正有眚。不利有攸往。

初九。无妄往吉。

震陽初動。誠一未分。剛實無私。動與天合。故往吉。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

二動體。而中正无妄者也。故極言无妄可往之理。初至五。得益體。有耕象。震爲稼。艮爲手。二往之五。五來應二。二變成兌。兌爲毀折。又卦有乾金。銍刈其稼也。有穫象。二在地上爲田。一歲曰菑。三歲曰畬。初九震足動田之始。有菑象。五應二。歷三爻。有畬象。耕穫菑畬者。望利者也。六二无妄。非耕而望穫、菑而

望畜之類。故利有攸往。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

六三匪正。上乾伏坤。有牛象。卦互艮巽。艮爲手。巽爲繩。有繫牛之象。震爲大塗爲足。有行人之象。坤有邑人之象。六三無故得災。譬有人繫牛於此。舍而之他。行路之人。見其無主。掠之而去。彼繫牛者反責牛於邑人。夫邑人未嘗縶牛也。而受償牛之責。是无妄之災也。

九四。可貞。无咎。

四剛無應。可貞者。可以堅守其正道不可輕動也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

九五剛中。无妄變則互坎。坎有疾象。又有毒藥之象。然藥之治疾也。施於豫之貞疾則可。施於无妄之疾則不可。故曰勿藥有喜。

上九。无妄行有眚。无攸利。

上九窮極。貴乎守靜。行則有眚也。卽豕辭之意。卦變遁變而爲无妄。无妄變而爲家人。家人九三互坎。上與三應。故曰行有眚。

䷘乾下艮上

大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

小畜以巽止乾。巽弱乾壯。故曰小畜。大畜以艮止乾。艮厚乾伏。故曰大畜。大畜之世。當出而見用。以濟天下之難。二居內爲家。卦變家人。六二進而之五。則爲大畜。三至上有頤體爲食。又下體互兌。上艮伏兌。兌口有食象。故曰不家食吉。兌爲澤。澤決爲川。上體互震木。在乾健之前。故曰利涉大川。

初九。有厲利已。

初四陰陽正應。何爲有厲。蓋四居艮體而止。初以乾體而進。兩不相合。進則犯上。故有厲而利於止也。

九二。輿說輹。

輹。輿下橫木也。乾伏坤。坤爲輿。故二三爻俱有輿象。卦互震兌。震木有伏象。兌毀折。有說輹之象。

九三。良馬逐。利艱貞。日閑輿衛。利有攸往。

乾爲良馬。震爲作足之馬。三陽並進。良馬逐也。九三剛健當位。與上同德。然馳逐不已。必有奔蹶之患。故戒以艱貞。閑習其輿衛。則利有攸往。輿者。乘內之二陽也。衛者。防外之二陰也。凡武備謂之衛。考工記。周人上輿有六等之數。皆以衛名。是輿亦可以稱衛也。易之剛爻上進者。遇柔則利。遇剛則不利。大壯之四。曰壯于大輿之輹。大畜之三。曰良馬逐。皆前遇柔也。大壯之初曰征凶。大畜之初曰有厲利已。皆前遇剛也。

六四。童牛之牿。元吉。

四畜初九。初居伏坤之始。有童牛之象。牿者。施橫木於牛角以防其觸。卦互震木。有牿象。

六五豶豕之牙吉

五畜九二二變互坎坎爲豕五互震伏巽巽爲白自三至上有頤體豕之頤中有剛且白者牙象也下乾爲金互兌爲毀折有豶豕之象豶者去其勢也豕之猛在牙豶其豕則牙猛不存矣五畜二而能乘其機以制其剛故有此象

上九何天之衢亨

三如良馬之逐上乃大其途而受之故聖人歎曰是何天之衢路如此之亨乎幸之也艮爲徑路又互震爲大塗五爲天位上居天之上故有天衢之象

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

艮震合體外實內虛有口象下動上止有飲食言語之象故曰頤頤中虛有離體離爲目觀也觀人之所養必自求口實之處觀之口實不過言語飲食觀其貞否則足以知其所養是口實者觀頤之自也

初九舍爾靈龜觀我朶頤

頤有離體離爲龜初伏於艮土之下龜蟄時也龜所以靈者蟄則咽息不動無求於外君子在下所養以正靈龜之類也初乃舍已應四是舍爾靈龜觀我而朶頤也初在動體頤動有朶象

六二顚頤拂經于丘頤征凶

初上二陽一卦之主初失已而凶上由頤而吉二三四五或頤或拂就養於下曰頤違其常理曰拂上卦艮爲山山半爲邱六五是也以五養二謂之丘頤于往也越也二居動體既求養於初而頤矣又欲越五之丘頤以從上九故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

就養於上故不曰頤然上爲養主三雖正應而位不中正居動之極不以道義交於上而以口腹求於上故曰拂三互坤有十年之象

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

近君當位下交初九故曰顚然求賢自助故曰吉艮爲虎四變成離離爲目有虎視之象眈眈威重貌下交不瀆也久與賢人處則貪鄙之欲消逐逐消散之謂也震動而艮止有其欲逐逐之象

六五拂經居貞吉不可涉大川

五資上養可謂拂經艮體安靜故曰居貞吉五往居上上來居五則成坎坎爲川下卦震也五變爲巽本有舟楫涉川之具但六五陰柔在艮山之中又互坤地之上故曰不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

上九一卦所由以頤者故曰由頤艮伏兌澤有川象上九以陽剛高出於大川之上而又有震木浮於下故有利涉大川之象

䷛ 巽下兌上

大過。棟橈。利有攸往亨。

巽爲木爲長爲高。有棟象。巽風撓萬物而體弱。有棟橈之象。又卦中四陽。亦有棟象。上下陰柔不能任。亦有棟橈象也。然二五剛中。兌說而巽入。故曰利有攸往亨。

初六。藉用白茅。无咎。

巽爲白爲草。有白茅之象。卦之全體有器象焉。初陰爲器之足。上陰爲器之口。二三四五之陽。則物之充實於器中者也。卦以初二爲地。置器於地而用白茅以承藉之。過於愼也。故无咎。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

兌爲澤。巽爲木。澤邊之木。楊也。荀九家亦以巽爲楊。虞仲翔曰。稊。稗也。楊葉未舒也。戴記夏小正篇曰。正月柳稊。釋者謂稊發芽也。又按諸韻書。皆以稊爲木之秀。而程朱獨以稊爲根。未詳所出。蓋震卦爲反生。爲蕃鮮。巽體伏震。故有枯楊生稊之象。二互乾爲老陽。有老夫之象。近巽之初。有女妻之象。夫二之取象在物則如枯楊再生稊。在人則如老夫得女妻。稊有敷榮之兆。女有生育之端。故無不利。吁。觀大過二五之爻。見聖人立象盡意。以效天下之動。老夫得女妻。再娶女之夫也。老婦得士夫。婦再嫁而夫未娶也。人倫之變。備於此矣。

九三。棟橈。凶。

卦以四陽爲棟三四又當棟之中故二爻俱以棟言九三過剛不中上應兌體爲毀折故有撓象。

九四棟隆吉有它吝。

以陽居陰剛柔相濟四變成坎坎於木爲堅多心故曰棟隆。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。

枯楊生華無種植之理老婦得夫無生育之端无咎无譽者言不足咎不足譽也賤之也兌伏艮男有士夫之象互乾伏坤母有老婦之象。

上六過涉滅頂凶无咎。

中四爻互乾乾爲首上六在首之上有頂象上六本遁之六二進而上行歷三四五至上爲兌有兌澤滅頂之象。

䷜坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尙。

彖於八純卦皆不稱習獨加習於坎者甚其險也使天下防其入而圖其出也一陽中實爲有孚心亨之象二至四互震震足動於坎中爲行有尙之象。

初六習坎入於坎窞凶。

初本臨之六五自外入重險而至於初有習坎之象在卦之下居坎之底有窞象蓋坎中小穴旁入者

爲窞。坎卦上畫之柔。象水旁兩岸。下畫之柔。象岸側小穴也。初自外入。故有入於坎窞之象。

九二。坎有險。求小得。

掩於一陰之下。故曰有險。出乎一陰之上。故曰求小得。

九三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

之。往也。乾之九三當二乾之間。故曰終日乾乾。坎之六三當二坎之間。故曰來之坎坎。枕。藉也安也。朱子曰。枕者。倚着未安之意。陸希聲曰。枕者。閡礙險害之處。非是。竊謂三當坎坎之地。當思所以出乎險也。彼乃負陰柔之資。不中不正。遇此險也。且以爲安枕焉。則終入於坎窞而凶矣。險且枕。卽所謂安其危利其菑者也。卦互震艮。震動故曰來之。艮止故曰枕。三變成巽。巽入也。故初三俱有入象。

六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

坎有酒象。卦變自臨而來。有坤體。互卦得震艮。艮鼻震足坤腹。有樽簋之象。坤艮爲土。坎伏離爲大腹。土器有腹者。缶象也。坤爲闔戶。艮爲門。坎爲穴。離爲明。穴其門戶以通明者。牖象也。六四德柔而近君。九五剛中而求助。剛柔相際。可與有爲。是以一樽之酒。二簋之食。瓦缶之器。以此自納於君。而誠信固結。有若盟約而不可解焉。四變成兌。兌爲史巫。故有盟約之象。樽簋取交際之義。牖取旁通之義。缶取朴質之義。卦以出險爲功。四雖居上卦之始。然已出乎下坎之終。而事君者又當始終不變。故言終無咎以勉之。

九五坎不盈祇既平无咎

陰掩乎上。是水未溢出坎外。僅能平乎坎耳。互卦艮止。有不盈既平之象。

上六係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶

上動成巽。巽爲繩。有徽纆之象。坎有叢棘之象。巽木數三。故曰三歲。坎卦自初至五。是險中求出之人。上六以陰居上。是爲險陷人者也。天道好還。陷人者至是受殃。所以被係。用徽用纆。寘于刑庭。三歲不得出也。古者圜扉之外種九棘。故曰叢棘。

☲☲ 離下離上

離。利貞。亨。畜牝牛。吉。

離本坤體。坤爲子母牛。荀九家曰。離爲牝牛。牝牛至順之象。畜牝牛者。涵養至順也。柔道也。故言利貞而不言元也。

初九履錯然。敬之无咎。

卦變自遯來。有乾體。三至五互兌體。兌下乾上有履象。二至四互巽。巽爲進退爲不果。巽伏震。震爲足。初變成艮。足動於前而艮止於上。有履錯然之象。錯然者。謂其步趨紛亂。不成行列也。所以然者。由於心之不敬。故戒之曰。敬之无咎。

六二黃離元吉。

二得坤之中爻。故曰黃離。當文明之世。居大臣之位。而能以謙柔之德。體中正之道。吉孰大焉。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

離爲日。三在下卦之終。有日昃之象。卦本坤體。坤爲腹。坤土有腹。而出於離火之中。有缶象。三變互艮。艮爲手。有鼓缶之象。三變爲震。震爲聲。上互兌。兌口出震聲。有歌嗟之象。離變而爲革。互乾爲老陽。有大耋之象。夫日無不昃。人無不耋。理勢之常也。三爲死生所動。不鼓缶而歌。以爲達。則大耋之嗟。以憂死。故曰凶。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

此爻義峻辭嚴。聖人立天下之大法也。謂九四剛臣。不能安分。突然而來。以侵偪乎柔中之五。則受莫大之罪。然易卦九四多矣。獨言於離者。離有相繼之嫌也。古有焚刑。刑人之喪。不居兆域。不序昭穆。焚而棄之。莽卓是已。離爲火。有焚象。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

兌澤流於離目。有出涕之象。離伏坎。坎爲心病。有戚象。兌爲口。有嗟若之象。五柔爲九四強臣所迫。然得吉者。以五上相麗耳。五王上公。可用出征以誅九四。故孔子曰。六五之吉。離王公也。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

居一卦之上。有首象。互兌爲毀折。有折首之象。六五當王者之位。用上九以出征。有嘉美之意焉。其要

在於折敵之魁首不必盡獲其醜類也。是以九四不敢突來而五得吉。離爲甲胄爲戈兵。故爲出征之象。

易象鉤解卷三

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉。

艮爲少男。兌爲少女。夫婦相感。莫甚於少者。卦以艮爲主。故有取女之象。

初六。咸其拇。

拇。足大指也。二至四互巽。巽伏震。震爲足。初在震足之下。有拇象。拇附於足。勢難自行。故不言吉凶。

六二。咸其腓。凶。居吉。

互巽爲股。二在下體之中。居股之下。故曰腓。腓。足肚也。巽爲進退。故曰凶。二本艮體。艮。止也。故曰居貞吉。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

巽有股象。卦變自泰來。隨之六三。變爲咸之九三。咸之初六。變爲隨之初九。隨卦震動在下。有隨人之象。咸之九三。則居艮體之極。艮爲手。故有執其隨之象。

九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

感以無心爲正。四居三陽之中。心之位也。以九居四。陰陽雜矣。又居說體。感不以正。憧憧。動心之貌。四

變成坎。坎爲心病。有憧憧之象。初與四交。有朋象。

九五。咸其脢。无悔。

子夏易傳曰。脢脊肉也。王弼易傳曰。脢者。心之上口之下。其膺脇之間乎。兌伏艮。艮止也。五在伏艮之中。止而不動。故有此象。

上六。咸其輔頰舌。

兌爲口。輔頰舌三者。皆口象言語之所出也。以此感人。咸道窮矣。咸以人身取象。自拇至股。下體之序。自心至口。上體之序也。上六陰畫。如人口之上開。初二陰畫。如人足之分立。艮亦以人身取象。陰畫在上體之中。故艮其輔之象在五爻云。

䷟ 巽下震上

恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。

乾坤氣化之始。故曰元亨利貞。咸恆形化之始。故言亨利貞而已。咸以少男下少女。此男女之新婚。恆以長女下長男。此夫婦之偕老。而天地、日月、君臣、父子、上下、長幼之定分。皆具於恆體之中矣。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

卦自泰六四變爲初六。初居巽下。三至五互兌。巽股入於兌澤之下。入之深者也。故有浚恆之象。

九二。悔亡。

此爻與大壯之九二。解之初六。皆以爻義明占。而象在其中。孔子曰。九二悔亡。能久中也。中也者。聖學相傳之要也。執中之說。開於堯舜。備於皐謨箕範。而莫詳於易。內卦之中。六十有四。外卦之中。亦六十有四。得其中則吉。失其中則凶。此學易者所當玩也。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。

九三陽剛。非無德者。但居巽極。其究爲躁。爲進退。故有不恆其德之象。二承乎三。見三不恆。或爲之羞。然二以爲羞。而三則以爲貞。此所以吝也。

九四。田无禽。

巽爲雞。有禽象。二在地上有田象。二既應五。則巽禽爲五有矣。故九四田无禽。

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

巽爲長女。有婦人之象。震爲長男。有夫子之象。五居震體而陰柔不正。下從九二之剛。此婦人之道也。大分不立。權柄下移。其魯哀晉元之世乎。

上六。振恆。凶。

上六當恆久之時。爲在上之臣。宜靜鎮而安守其分也。彼乃挾陰邪之資。居震動之極。必欲振而搖之。如王安石之類是已。上體互兌。兌伏艮。艮爲手。有振象。

䷟ 艮下乾上

遯亨小利貞

卦二陰內長四陽外遯遯亨告君子小利貞戒小人也六二之辭利貞之義可見矣

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上爲首爲角初爲足爲尾處遯之世知幾貴早上九則而知幾其遯最先四五亦以剛在外卦而能遯矣惟初六在卦下居遯後有遯尾之象陰性不決艮止不行故曰厲勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮爲手有執象上卦乾體伏坤坤爲牛二在下卦之中爲黃有黃牛之象艮又有革象艮止而乾健有莫之勝說之象五爻皆遯而六二獨不言遯者二爲遯之主也前四陽皆爲此爻而遯者也聖人猶幸其柔順中正之資未必能亂天下故示以執守中順之道焉六二小人也此卽所謂小利貞也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三近二陰當遯而有所係二三四互巽巽爲繩有係象係則有疾而厲矣三既爲二陰所係則必以臣妾畜之三變爲坤坤爲臣艮伏兌兌爲妾故有畜臣妾之象

九四好遯君子吉小人否

四以剛德近君身雖未遁而心實好遁君子好遁小人弗能也九四當人位在乾體有君子之象變則成巽而互坎巽伏而坎陷有小人之象

九五。嘉遯。貞吉。

非正應而相昵曰係。以中正而相應曰嘉。隨九五孚于嘉。遯九五嘉遯。皆因三之係而見也。

上九。肥遯。无不利。

上無係累之疾故曰肥。子夏曰。肥。饒裕也。上九陽剛。其遯最早。是蓋負道德之豐腴。飽仁義之膏潤。故其心寬綽而無所疑也。乾陽充實有肥象。又按古本。肥作蜚。與蜚飛字同。九師訓云。遁而能飛。吉孰大焉。曹子建七啓云。飛遯離俗。張平子思玄賦云。欲飛遯以保名。註引易遯上九飛遯无不利爲解。是以飛遯爲遯之速也。遯變而爲離。有飛象。此卦下艮上乾、艮止也。故下三爻爲勿往。爲執革。爲係畜。乾行○按行疑當作健。也。故上三爻爲好遯。爲嘉遯。爲肥遯。

䷡ 乾下震上

大壯。利貞。

陽動於復。長於臨。交於泰。至四爻而後壯。泰不曰壯。陰陽敵也。陽過於陰則壯矣。壯出於貞。何往不利。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

四居震卦爲足。初欲應四而在卦下。壯于足之趾者也。初變爲巽。巽爲躁卦。四不應初。而初乃躁進。取凶必矣。故曰有孚。

九二。貞吉。

九二因中得正。曰貞吉者。許之也。九四不中不正。曰貞吉者。戒之也。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

三居乾極。若可用壯。而聖人爲其過剛不中。故戒之曰。小人則用壯。君子則不然也。蓋小人以過剛爲貞。是危厲之道。如羝羊觸藩羸其角。君子豈如是乎。三居人位。有君子小人之象。三至五互兌。有羊象。震爲竹木爲萑葦。可用以爲藩者也。人之設藩。皆在室家之外。此卦震在外體。故有藩象。三在下卦之上。有角象。羸困也。鄭玄羸作纍。謂羈纍其角也。三動互離。羊性喜觸。兌毀而離麗。故有羸其角之象。

九四貞吉、悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

三以四爲藩。四以五爲藩。四變成坤。坤爲輿。震木動於輿下。有輹象。互兌爲決。有藩決之象。震爲大塗。非但羣羊並進。而大輿亦可往也。乾健震動。有壯于大輿之輹之象。

六五喪羊于易。无悔。

五居互兌之極。變亦成兌。本有羊象。乃曰喪羊。何也。五當藩決之後。陰柔不正。又在動體。動則爲夬矣。故有喪羊于易之象。

上六羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

壯終動極。有羝羊觸藩之象。不能退。居衆爻之上也。不能遂。處一卦之窮也。故无攸利。然猶幸其柔也。故艱則吉。上陰亦曰羝羊。猶坤上六之稱龍也。

䷢ 坤下離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

康侯。有功之諸侯者。彖言侯者三。屯豫建侯。震也。謂長子也。晉康侯。坤也。坤有土有民。故有封建之象。坤爲牝馬爲衆。有錫馬蕃庶之象。離爲日。出於坤地之上。有晝日之象。周官大行人三饗三問三勞。皆王接諸侯之禮也。離居三數。有三接之象。離在午位。亦有馬象。或問午爲馬。火畜也。而說卦傳以乾坎震爲馬。何也。曰。以卦位言之。乾離同位。以五行言之。火爲馬。以八卦言之。乾爲馬。觀諸天文。奎北漢中之四星。名爲天駟。東壁之北四星。名爲天廐。傳舍之南五星。名爲司馬。斗背六星。謂之建。亦名天馬。是皆乾坎之位也。房宿亦謂之天駟。東一星又名天馬。震位也。故乾坎震三卦。皆有馬象。

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

初與四應。初變則爲震動。有晉如之象。卦互艮坎。艮上而坎陷。有摧如之象。當此時也。惟貞則吉。何也。摧如者。罔孚之時也。惟貞則能裕以處之。可以免咎而得吉矣。坤體安順。故有裕象。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

六二當晉之時。而中正無應。動則成坎。坎爲加憂。有晉如愁如之象。坤爲母。六五柔居尊位。有王母之象。介福。卽彖之所謂蕃庶三接者也。

六三。衆允。悔亡。

坤體有衆象。坤順之極。有允象。三爲坤。衆之長。當康侯之位。衆允則無擯愁之悔矣。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。

子夏易傳作碩鼠。碩。大也。國風曰。碩鼠碩鼠。無食我黍。詩序曰。碩鼠。刺重斂也。國人刺其君不修政。貪而畏人。若大鼠也。爾雅。鼠屬之中有鼫鼠。郭璞註曰。鼫鼠形大如鼠。頭似兎。尾毛青黃色。好在田中食粟豆。廣雅曰。鼫鼠。鼫鼠也。埤雅。鼫鼠似鼠而大。能人立。交前兩足而舞。孫炎以爲五技鼠。荀子曰。鼷鼠五技而窮。是鼫鼠即鼷鼠也。陸機云。河東大鼠食人禾苗。或謂之雀鼠。夫雀鼠、鼷鼠、鼫鼠、皆鼫鼠也。名異而鼠一也。鼫鼠害稼。又能升高。且善避人。而九四剛不中正。貪而畏人。居互艮之上。艮爲鼠。故有鼫鼠之象。然鼠性晝伏而夜動。晉之時晝也。鼠爲何哉。故曰貞厲。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

坎爲加憂。六五互坎。故戒曰勿恤。彖辭升言勿恤。豐言勿憂。爻則泰九三。家人九五。萃初六。及此卦六五。皆言勿恤。然事有不必憂者。則言勿恤以寬之。事有不當憂者。則言勿恤以戒之。此爻勿恤。則戒之之辭也。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

剛在卦上。有角象。坤爲邑。離爲甲胄爲戈兵。有伐邑之象。

☲離下
☷坤上

明夷利艱貞。

離日爲坤地所掩。有明夷之象。遇艱危之時而不失其貞。處明夷之道也。坤曰安貞吉。明夷曰利艱貞。臣道於是乎見矣。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

離有飛象。初在卦下。有垂翼之象。陽剛有君子之象。上互震體。震爲足。故曰行曰往。卦變自臨來。下有兌體。兌爲口。故曰食曰言。王弼曰。絕迹匿形。不由軌路。曰于飛。懷懼而行。不敢明顯。曰垂翼。然皆見之早也。故三日不食。接淅而行也。主人有言。衆人固不識也。按左傳。叔孫豹初生。其父筮得此爻。卜楚丘曰。是將行而歸爲子祀。以讒人入。其名曰牛。卒以餒死。明夷。日也。日之數十。自王以下。其二其三爲卿。食日爲二。旦日爲三。明夷之謙。明而未融。其當旦乎。故曰爲子祀。日之謙當鳥。故曰明夷于飛。明而未融。故曰垂其翼。象日之動。故曰君子于行。當三在旦。故曰三日不食。離火也。艮山也。火焚山。山敗。於人爲言。敗言爲讒。故有攸往。主人有言。純離爲牛。世亂讒勝。勝將適離。故曰其名曰牛。夫既有此占。而不免於餒死。君子謂穆叔之不能早見也。

六二。明夷于左股。用拯馬壯吉。

卦互震坎。震爲左。震伏巽爲股。有左股之象。坎爲美脊之馬。震爲作足之馬。故有用拯馬壯之象。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

南者。進而在前之方。狩者。畋而去害之事。離爲網罟。南方之卦也。有南狩之象。卦以上爲首。三與上敵。故往誅之。有得其大首之象。離性暴速。故戒以不可疾貞。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

三居明極。與上六暗君爲敵。六四遠上而近三。離爲大腹。互震爲左。伏巽爲入。四與初應。自外入內。是入于左腹也。下互坎爲心。初九往四。則變而爲艮。艮爲門。四以柔正居暗地。入于左腹。去暗就明也。三四內外之限。是當門庭之處。四暗尙淺。得遂其遠去之心。以就九三之明。故有出門庭之象。或曰。腹坤象。四在坤下。有左腹象。坤偶有門象。出門庭。猶可去而出乎坤也。亦通。

六五。箕子之明夷。利貞。

五君位。而以箕子當之者。上六。紂也。六五得中。紂不足以當之。箕子與紂。同姓之親也。比干死。微子去。箕子所處更難矣。意其當時天下之望。亦或以六五之德位歸箕子。此紂之所疑。所謂內難者也。箕子爲之奴。有明夷之貞焉。五陽明。六陰晦。以六晦五。故有箕子明夷之象。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

坤伏乾。坤爲地。乾爲天。離日爲明。卦變自臨來。與晉體反對。晉之初則離明登于天。至此則離日不明。而晦入于地矣。夫明夷六爻。當周公作易之時。上六爲紂。三爲武王。四爲微子。五爲箕子。二爲文王。初其避紂之伯夷太公乎。

䷤ 離下巽上

家人利女貞。

巽爲長女。離爲中女。始爲女。中爲婦。終爲母。女貞則家道正矣。二四兩爻。陰柔得正。有利女貞之象。

初九閑有家悔亡。

初爲有家之始。九有閑家之才。離體外實內虛。有家之象。閑者。愼其出入也。初變成艮。艮止也。故有閑家之象。

六二无攸遂在中饋貞吉。

二在下卦之中。坎爲飲食。二至四互坎。故有中饋之象。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝。

過剛不中。有嗃嗃之象。陷於二四陰柔之間。有嘻嘻之象。三變互坤。有婦象。互坎爲中男。有子象。卦變家人與兌皆自遯卦而來。兌之六三變爲家人之六二。兌之九四變爲家人之上九。兌爲口。故曰嗃嗃嘻嘻。

六四富家大吉。

安順不薄之謂富。記曰。夫婦和。家之肥。是已。巽體安順。四居巽下。陰柔得正。家之所由以肥者也。故有富家之象。

九五。王假有家。勿恤吉。

五當王者之位。爲天下國家之主。居中守正。有家之道。至其極矣。故曰王假有家。假。至也。家道既至。則不必憂恤而天下自治。

上九。有孚威如。終吉。

陽實爲有孚之象。上爲嚴君。有威如之象。三與上居二卦之終。故皆稱終焉。

䷥兌下離上

睽。小事吉。

柔爲卦主。故小事吉。

初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。

初四不相應。四互坎爲馬。兌毀折。有喪馬之象。然初四同德。故喪馬勿逐而自復。坎爲盜。故有惡人之象。

九二。遇主于巷。无咎。

二變互艮。艮爲門爲徑。家門之曲徑者巷也。主謂君也。坎四近五。納約自牖。睽二應五。遇主于巷。皆非所由之正。坎險睽乖之時。不得不委曲相求如此也。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

三變成乾。乾伏坤。坤爲輿爲牛。互坎爲曳。兌伏艮。艮手爲掣。三欲從上而位不中正四與二恃其陽剛或曳輿於後。或掣牛於前。其人謂上也。天髡刑也。天且劓者。傷於上體也。兌上缺艮爲鼻。有天且劓之象。一說。其人謂三也。乾爲天。天且劓之謂。三昏暗無所聞知也。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

初四失應。故初喪馬而四睽孤。陽剛同德。故相遇而交孚。四進爲五。五退爲四。則爲中孚。故有交孚之象。九四變則互震。震爲長子。有元夫之象。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

宗謂二也。噬嗑六二曰噬膚。睽二變爲噬嗑。又自二至上。有噬嗑之象。同人六二以九五爲宗。睽六五以九二爲宗。皆以離中陰爻言之。支子從宗子也。夫五以二爲宗。其合也如噬膚之易。二以五爲主。其合也有于巷之遇。宗者親之也。上以情交下也。主者尊之也。下以分敬上也。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

上始疑三。故曰睽孤。離目爲見。坎爲豕。離再索於坤。坤爲鬼爲輿。離爲矢。坎爲弓。又弦木爲弧。本睽象也。三上非有眞見者。各以意見之妄而有所疑。三在二前。見二有曳輿之象。故上見二載三有載鬼一車之象。三在四後。見四有掣牛之象。故上見三負四。有豕負塗之象。上變爲震。故曰塗。離伏坎。三至五互坎。坎爲雨。上九往遇六三。故曰往遇雨。

䷦ 艮下坎上

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

後天八卦方位。艮坎東北卦。與西南坤離卦相對。艮坎合爲蹇。故不利東北。坤離合爲晉。晉無蹇難。故利西南。三至五互離。離目爲見。九五陽剛中正居尊位。有大人之象。六二應之。上六近之。故曰利見大人。蹇與睽反。睽取目有所見之象。重離在前也。故三上二爻皆曰見。蹇取足不能進之象。重坎在前也。故爻有往來之辭。

初六。往蹇來譽。

上進爲往。不進爲來。艮止也。故曰來譽。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

五、王也。二、臣也。卦有重坎。故曰蹇蹇。匪躬之故。從王事也。艮體不獲其身。故有匪躬之象。

九三。往蹇來反。

上柔無位。故往蹇。反者。既往復反之辭。來就六二之王臣。則蹇可反而爲安矣。三變則坎上坤下而爲比。有依附之義。故曰來反。

六四。往蹇來連。

四已至坎矣。故曰往蹇。變則上兌下艮而爲咸。有交感相連之象。

九五。大蹇朋來。

五處坎中。故曰大蹇。程傳以六二正應爲朋。或曰。三五同德爲朋。蹇之九三。變而爲解之九四。故解之四曰朋至。蹇之五曰朋來。

上六。往蹇來碩吉。利見大人。

碩。大也。陽也。剝上九陽稱碩果。蹇上六從九五之陽。有來碩之象。碩言功。大人言德也。蹇六爻惟上六有吉利之辭者。上已出坎故也。一說來碩吉爲句。謂往則蹇。來則得大吉也。亦通。

䷦ 坎下震上

解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往夙吉。

坎震東北之卦。難解於東北。至西南則無不利矣。解與蹇反。解之九二。蹇之九五也。解之九四。蹇之九三也。蹇九五來爲內卦之二。外難解矣。難解則宜靜。靜則復常而得中。故曰无所往復吉。蹇九三往爲外卦之四。震足動矣。動宜早往早復。不可久擾。故曰有攸往夙吉。

初六。无咎。

四爲震主。初與爲應。以六居初。剛柔適宜。得來復之義矣。故孔子曰。剛柔之際。義无咎也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

二爲田。坎爲狐。二至四互離。離爲網罟。有田獵之象。卦凡四陰而六五爲君。初三上有三狐之象。狐陰

也。三。衆也。衆陰既去而後難可解也。二變坤。其色黃。離爲矢。故有得黃矢之象。二與五應。能去陰險隱伏之小人。而得中直之君子。是人臣之正道也。故曰貞吉。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

三負四乘二。坎爲輪有乘象。坎爲盜。有寇象。六陰也。小人也。而居剛。僭也。乘剛又僭也。如負販之人。乘軒而致寇。不言凶咎。惟曰吝者。當解之時也。或曰三變成巽。巽爲近利市。有負象。

九四。解而拇。朋至斯孚。

四震爲足。初六應於下體。有拇象。初爲小人。九二陽剛。與四爲朋也。四解其初。則二之朋自至。而孚於五矣。互坎。中實有孚象。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

五變互巽。巽爲繩。難之未平。如亂繩然。故曰維。平難者如理亂繩而解其結。故曰維有解。五柔無才。必用九二君子以平難。然成難者小人也。以小人之退爲驗。故曰有孚于小人。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之、无不利。

上六。公位也。六三陰柔在互離之中。離爲禽。有隼象。三變成巽。互乾。乾伏坤。坤土有墉象。巽爲高。又三居下卦之上。有高墉之象。離爲矢。坎爲弓。有射象。上與三相對。有公用射隼于墉上之象。解之世莫先於去小人。故九二欲其獲狐。六三戒其致寇。九四欲其解拇。六五欲其退小人。上六欲其射隼。一卦六

爻而去小人者居其五狐者小人之妖媚者也拇者小人之微賤者也隼者小人之驁悍者也負乘者小人之僭竊者也當解之世而聖人猶加防焉其思患也深矣

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

內卦本乾外卦本坤三上相易剛得柔爲損柔得剛爲益皆以內卦爲主也卦互震坤兌口震足坤腹有簋象又此卦之體頂踵實而腹虛如二器之上覆下承也故有二簋之象曷之用二簋可用享享且不敢豐則自奉之損可知矣

初九已事遄往无咎酌損之

已止也初止其所爲之事而遄往以應四四居艮體艮爲止有已事之義焉酌損者量其所受隨器而止也初九過剛故有此戒初變成坎有斟酌之象

九二利貞征凶弗損益之

陽剛兌體剛動兌說故曰利貞征凶

六三三人行則損一人一人行則得其友

卦自泰來損乾九三益坤上六損一人也三往而爲上則艮兌男女相合而有化生之功一人行而得其友也泰之乾坤爲天地損之艮兌爲男女故繫辭傳有天地男女致一之說

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

四變互坎。坎心病。耳痛有疾象。當損之時。又居兌上。有損其疾之象。兌爲說。有喜象。損疾而喜。人情也。乃曰使遄。何也。初與四應。四損其疾。而初遄往以應之。初言遄往。四言使遄。是初之遄。實四之損疾有以使之也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

班固食貨志。元龜岠。冉長尺二寸。直二千一百六十。爲大貝。崔憬謂元龜直二十大貝。雙貝爲朋。卦自四變而有重離之體。離爲龜。互坤。其數十。故曰十朋之龜。一說。十朋之爲句。謂六二虛中應二。以來天下之賢。天下之有善者。皆來增益之。或者衆也。非一人可指之謂也。一人益之。十人朋而從之。龜皆從而弗違之。人謀鬼謀。天下大同。此所以得元吉也。

上九。弗損、益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

損極艮止。止人之損而益乎人。受而能施者也。上變成坤。有臣家之象。得臣。謂得天下臣民之心。无家。謂不自私其家也。

䷩ 震下巽上

益。利有攸往。利涉大川。

卦自否變。損四益初也。蓋損其否。則否可爲泰。故卦名爲益。損其泰則泰反爲否。故卦名爲損也。此卦

二五中正。震動巽八。有利往之象。震巽皆木。有利涉之象。

初九。利用爲大作。元吉无咎。

陽爲大。震爲作。大作者。興作之大者也。如享帝凶事遷國。皆大作之義。初爲震陽。有元象。

六二。或益之十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝吉

益二卽損五。故其辭同。二重陰互坤。故戒以永貞。二居人臣之位。受益不敢自專。故致之王者。以享帝。

九五。王也。帝出乎震。二變成兌。兌爲巫。故有王用享之象。

六三。益之用凶事无咎。有孚中行。告公用圭。

三四在一卦之中。故皆曰中行。三欲益民。四欲益國。不私其心而協于上下。故皆有告公之象。三爲公位。當益下之時。有拯凶之責。水旱札瘥兵甲之類。皆凶事也。卦體中虛。爲有孚之象。乾爲玉。荀九家震爲玉。有圭象。周禮珍圭以徵守。以恤凶荒。是也。朱子曰。用圭所以通信。楊誠齋曰。用圭動必以禮。二義皆是。

六四。中行。告公從。利用爲依遷國。

卦互坤。有國象。初曰作。四曰遷。初四相應。初本坤體而上遷於四。故曰遷國。依謂附五也。以臣附君。得所依矣。故用以遷國而有利。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

五與二應。二變則上巽下兌。有中孚之象。故兩言有孚。有孚惠心。五之孚也。有孚惠我德。二之孚也。程子曰。陽實在中。有孚之象。王輔嗣曰。益莫大於信。惠莫大於心。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

巽下震上爲恆。震下巽上爲益。益之上變而爲恆之三。震動求益而無益者也。故與恆三之辭相類。巽爲進退爲不果爲躁。卦有勿恆之象。三至五互艮。艮爲手。有或擊之象。上變成坎。坎爲心病。故曰立心勿恆凶。

䷪ 兌上乾下　夬。揚於王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

乾健兌說。乾決兌和。兌伏艮爲庭。五爲王。上六在五前。有王庭之象。夬自姤變巽風爲號。又兌口亦爲號。二五剛中爲孚。有孚號之象。乾伏坤。坤爲邑。兌口在坤外。有告自邑之象。告自邑者。猶言告我家也。謂偏告五陽也。兌爲西方肅殺之卦。有即戎之象。不利即戎。言不尙武也。利有攸往。則夬道成矣。夫五陽決一陰。至易也。而彖有危厲之辭。其爲君子謀也至矣哉。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

大壯上震爲足。初在下體應之。有趾象。夬自大壯而積。故初與三猶存壯之名。大壯四陽。其初九曰壯于趾矣。今夬五陽。則壯于前之趾也。初四不相應。初變爲巽。巽弱而兌毀。故曰往不勝。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。

二動成離互巽。離伏坎。坎爲加憂。惕也。巽爲號。故有惕號之象。離爲日。巽爲入。日在兌西之下而入于地。有莫夜之象。離爲戈兵。有戎象。兌說見於外。有勿恤之象。昔王子獻卜。遇夬之九二。卜者告之曰。必夜有驚。後有兵權。未幾。果夜遇寇。旋得洪帥。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行。遇雨若濡。有慍、无咎。

三變互離。有重兌之體。離目兌口。目口之間爲頄。又兌爲頰。頄頰骨也。九三當夬之時。處乾之上。有壯于頄之象。夫夬決之又決。重兌之象也。剛過不中。故曰有凶。有慍。復六四處五陰之中。與初九應。故言獨。復夬九三處五陽之中。與上六應。故言獨行。獨者違衆自立。復四從君子。夬三從小人。故其辭險易不同也。兌爲澤。有遇雨若濡之象。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

夬四乃姤三之反。姤三居巽股之上。有臀象。夬四與姤三皆變。則臀无膚矣。三在卦上。四在卦下。皆有皮膚之象。膚者陰爻也。故噬嗑六二。剝六四。睽六五。皆以陰爲膚。夬四姤三。皆陽爻也。故有无膚之象。巽爲進退。故有其行次且之象。臀无膚。不可處也。其行次且。不可行也。四當牽連衆陽而進。讓之使前而己出其後。則可无悔。兌爲羊。乾爲言。四變成坎。坎爲耳痛爲心病。有聞言不信之象。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。

莧陸。或以爲一物。或以爲二物。朱子本義云。莧陸今馬齒莧。其語錄又云。莧者馬齒。陸者商陸。皆感陰氣之多者。朱漢上云。莧陸二物。皆兌澤之草也。子夏易傳曰。莧陸木根草莖。剛下柔上也。王輔嗣曰。莧陸草之柔脆者。或曰。莧陸是莧生於陸地。喻小人之在顯位者。五爲夬主。四陽助之決去上六一柔。如去莧焉不難矣。然必中行乃得无咎。聖人儆君子而防小人也。九五當決陰之任。以陽居陽。有夬夬之象。在上卦之中。有中行之象。夬三月卦。莧生之時。姤五月卦。瓜生之時。故以莧瓜取象也。

上六。无號。終有凶。

兌口有號。豕上居窮地。哀號無所矣。卦上故曰終。

䷫ 巽下乾上

姤。女壯。勿用取女。

一陰遇五陽。是爲不正之壯女。陽至四爻而後壯。今姤一陰卽爲壯者。陰陽不同情。女子小人夷狄。漸不可長也。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

柅。諸儒多以爲止車之物。按說文作檷。注云。絡絲趺也。王肅作抳。從手。亦以爲織績之器。朱漢上云。離巽之柔爲絲。謂巽爲木爲風。巽互離。木中含火。火生風。風化蠶。蠶爲龍。馬之精。龍大火。馬火畜。蠶以火出而浴。故太元以火爲絲。賈逵以離爲絲。又姤五月火令也。郭璞曰。巽爲風。蠶屬也。此卦下巽有絲象。

上乾爲金。金柅。以金爲絡絲趺也。乾初九甲子坎位有豕象。六柔不正。與九二遇。其心如亂絲然。九二乃以金柅繫絡而經理之。則從正而得吉。初若剛剛而往則見凶。何也。初如羸豕雖未剛猛。然其心常躅躅也。巽爲躁卦。故有躅躅之象。王輔嗣曰。羸豕。牝豕也。一說巽爲繩。有繫象。繫于金柅。何物也。羸豕也。先言金柅而後言羸豕。不先得其繫之之地。則逸其繫之之物矣。亦通。按初六取象不一。自本爻觀之曰豕。二四觀之爲魚。九五觀之爲瓜。皆取陰物在下之象。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

巽爲魚。謂初也。二以剛中近而包有之。然初四正應四。乃初賓也。初爲二有。故不利賓。孔穎達以包爲庖。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。

姤九三卽夬九四。三非初應。而乘承皆剛。不能進退。巽爲股。在股上有臀象。過剛無柔。有无膚之象。巽有次且之象。

九四。包无魚。起凶。

初爲二有。故四无魚。四剛不中。初巽伏震。震動也。故有起凶之象。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

杞。良材。南方之木。巽木也。指九二也。二變成艮爲果蓏。瓜。蓏屬。指初六也。五爲姤主。知初六之勢必至

剝陽。故用九二之杞。以包初六之瓜。所以制陰者無不至矣。夫何爲哉。惟含其陽明之章。使陰柔不得以窺伺而已。五變成離。故曰章。乾爲天。有隕自天。謂剝陽窮而復生於下也。其所謂盡人謀以聽天命者乎。包瓜。子夏作匏瓜。

上九。姤其角。吝。无咎。

在卦之上。角象也。上九陽剛。君子自處於高亢之地。何所遇哉。惟以我之高。遇彼之觸而已。姤其角者。遇其觸也。雖有悔吝。反之於身則无咎。大壯九三之羸其角。晉上九之晉其角。角在我也。此爻之姤其角。角在彼也。角在彼而我遇之也。

䷬ 坤下兌上

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

卦互艮巽。艮爲門闕。巽爲高。其上爲宗廟。巽伏震。爲長子。有長子祀廟之象。五爲萃主。萃之時必建邦設都。宗廟爲先。故首言王假有廟。九五王位。剛健中正。有大人之象。六二柔順中正而往應之。二變互離。離目爲見。故曰利見大人。坤爲牛。兌爲刑殺。殺牛以奉宗廟。有用大牲之象。物萃則力贍而事有成。故利有攸往。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

上與四應。四互巽。爲不果。六三又承乎四。故初六心懷嫌疑。有孚而不終也。心疑則迷亂而萃不以正。

故曰乃亂乃萃兌爲口巽爲號有若號之象艮爲手有一握之象兌爲說有笑象一握謂四也初號四以求應則四必諒初之心一笑而釋然矣此聖人示人自新之方也

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩有引象六二中正引坤類以從五故吉且无咎兌巫在上有享神之象坤虛有孚故初二皆有孚象周禮宗伯以禴夏享先王註曰夏則陽盛其享以樂爲主朱漢上曰禴夏祭以聲爲主祭之薄也王輔嗣曰六二居萃之時處於中正而行以忠信故可省薄薦於鬼神也夫卦用大牲乃王者所以隨其時二孚用禴乃臣下所以通乎上在乎心之萃非在物之厚薄也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

巽號兌口三無正應有嗟如之象

九四大吉无咎

四剛不中應初比三而近乎九五故必大善吉然後无咎○疑

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五剛居尊爲萃之主萃有位矣比以五陰比一陽故彖曰元永貞萃有二陽故獨以元永貞歸之九五五本中實爲孚而九四專而逼已信不孚物故曰匪孚

上六齎咨涕洟无咎

齎持也。艮爲手。故有齎象。咨歎息也。兌爲口。故有咨象。齎咨者。上與三相持歎息也。人之泣也。液出於目曰涕。出於鼻曰洟。居兌之上。兌澤下流。於目鼻有涕洟之象。上六以柔乘剛。獨力無助。六三在下。又不中正。惟相持歎息涕洟而已。然憂懼之至。故可以免禍咎。

䷭ 巽下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

升與萃反。萃坤在下。今則坤升在上。升上則大通矣。故曰元亨。大人九二也。用見五應之也。五變互離。離爲目。有用見之象。二變互坎。坎有恤象。故曰勿恤。離南方之卦。自巽而坤。有南征之象。易以陽爲大。凡言大人。皆陽爻也。萃見大人。六二得君也。升見大人。六五得臣也。

初六。允升。大吉。

四坤體。爲衆爲順。互兌爲口。有衆口順從之象。故曰允。初六爲巽之主。卑柔無應。豈能自升。惟二三以一體而信。初四以應位而信。合志上升。故大吉。

九二。孚乃利用禴。无咎。

二以中實之德。應虛中之君。兩誠相合。何用乎繁文。如禴祭之簡。無假外飾也。

九三。升虛邑。

坤爲邑。陰爲虛。三陰順從於外。而九三上升無阻。有升虛邑之象。

六四。王用亨于岐山。吉无咎。

坤土互兌。西有岐山之象。四以順道而升者也。兌爲巫。有享祀之象。一說。亨作亨通之亨。四當諸侯之位。今乃謂之王者。蓋指文王也。文王以服事殷。而天下方往歸以爲王。此其所以亨通於岐山之一隅。而有天下三分之二也。故吉且无咎。

六五。貞吉。升階。

坤土爲階。巽爲高。有升階之象。

上六。冥升。利不息之貞。○諸本皆作利于不息之貞。此無于字。不知何據。

坤爲冥晦。升至上六。極矣。而猶不知止焉。升之冥者也。若移其冥升之心。而爲進德之心。則利矣。豫升上六。皆陰爻也。故皆有冥象。豫曰有渝。升曰不息。吉凶無門。惟人所召。故訟之終凶。用之自訟則吉。恆之亨利。用之浚恆則凶。乾初有勿用之占。而孔子歷聘以行志。坤四有括囊之戒。而孟子好辨以闢邪。然千載而下。善用易者。莫孔孟若也。故曰神而明之。存乎其人。

䷮ 坎下兌上

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

大人謂二五。兌口不掩。有言象。坎剛中有孚信之象。坎兌相失。故有言不信。當困而言。人誰信之。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

人之體。行則趾爲下。坐則臀爲下。初六困而不行。有坐困之象。株木乃木之無枝葉者。坐於株木。不安可知。卦互巽離。離木科上槁。有株木之象。又巽爲木爲股。九四正應。當臀之處。爲上六所掩。亦有臀困於株木之象。巽爲入。坎爲幽谷。初在巽坎之下。故曰入于幽谷。離目爲覿。而坎掩之。自二至四歷三位。故曰三歲不覿。鄭合沙曰。困卦坎兌相重。兌秋坎冬。兌一陰始得秋氣。而蔓草未殺。故爲葛藟之困。六三秋冬之交。蔓草脫葉而刺存。故爲蒺藜之困。初在坎下。正大冬之時也。蔓草爲霜雪所殺。所存者株木而已。三爻皆陰。故繫以草木之象。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。

坎酒兌口。有酒食之象。朱紱指五也。巽爲股。卦變自泰來。有乾坤之體。乾爲大赤。坤爲黃。赤黃爲朱。乾衣坤裳。蔽于膝股之上。有朱紱之象。二五同德。當困之時。惟誠能通。故利用享祀。上六爲宗廟。五來二往。則上爲震。下互艮。震長子。艮爲門闕。長子升自門闕。至於宗廟。有享祀之象。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

止兌伏艮。艮爲石。四五是也。坎爲蒺藜。二是也。六三上困四五。下據九二。有困于石據于蒺藜之象。卦互巽離。巽爲入。坎爲宮。爲夫。離爲妻。三居坎上兌下。而離體隱於其中。有入于其宮不見其妻之象。按左傳。齊崔杼取棠公之妻。筮得此爻。史曰吉。陳文子曰。夫從風。風隕。妻不可妻也。且其繇曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。困于石。往不濟也。據于蒺藜。所恃傷也。入于其宮。不見其妻。凶。無所歸

也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂取之莊公通焉杼因弒君而罹於禍

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。

初與四應。爲九二金車所陷。故來徐徐。二得乾陽。乾爲金。坎爲輪。有金車之象。初四正應。故有終。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

兌伏艮爲鼻。巽伏震爲足。兌金刑之。有劓刖之象。坎爲赤。乾爲衣。巽爲股。赤紱臣服。在股上。謂九二也。巽爲徐。兌爲說。故曰乃徐有說。祭祀之象。已見九二二五。君臣說而人神和。可以濟困矣。

上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔、有悔。征吉。

巽爲草木。葛之附木。最出木杪。上六陰柔居卦上。有葛藟之象。曰動悔、有悔。征吉。明示兩途。使人自擇也。

易象鉤解卷四

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

坎爲水巽爲木木入于水而上乎水汲水之象故曰井卦自泰來上本坤體坤爲邑乾以一陽變之成坎而爲井故曰改邑不改井井以不變爲德濟物爲功不爲汲者喪而虛不爲不汲者得而盈故曰无喪无得汲而往者其欲充汲而來者其望切故曰往來井井坤爲腹二至四互兌兌爲口井中之器有腹有口瓶也巽爲繩有繘象兌毀折有羸瓶之象巽下二爻初六九二下虛上實在坎之下若瓶之覆而入井之象九三六四二爻下實上虛若井中之瓶覆者復仰之象而坎之九五隔其上若繫繘之象上六偶畫有瓶出井口上缺之象

初六井泥不食舊井无禽

初爲井底六陰濁有泥象泥而不食遂爲廢舊之井不特人不食禽亦不飲矣巽爲禽初六無應有不食无禽之象

九二井谷射鮒甕敝漏

二變爲艮有谷象巽爲魚鮒魚類也子夏曰井中蝦蟆呼爲鮒魚伊川曰或以爲蝦或以爲蟇程沙隨

以爲蝸牛。徐進齋以爲蛙。井谷。井旁之穴也。射下注也。初爲井泥。鮒乃微物之在泥中者。九二比初。故有此象。卦互離兌。離爲大腹。兌爲口。有口而大腹者甕也。兌爲毀折。巽下畫斷。有甕敝漏之象。

九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明並受其福。

巽爲股。爲入。股入坎下。渫井之象。兌口仰而在上。有不食之象。坎爲加憂。有心惻之象。九五爲王。離爲明。陽爲福。三居下卦之上。泥已去。谷已深。井渫可以食矣。而不食焉。三與上應。上爲三惻曰。井渫可用汲。若有王明汲之。則天下並受其福。蓋望五也。

六四。井甃。无咎。

四偶畫如兩甓相連。有井甃之象。子夏易傳曰。甃亦治也。以磚壘井。修井之壞也。蓋四居坎下。在互離之中。卦自泰變。本有坤體。坤土坎水。合離火而陶埏。此甃井之磚所由出也。夫初六才弱。有井泥之象。三之渫。渫初之泥也。九二位柔。有井谷之象。四之甃。甃二之谷也。渫與甃。其皆日新之功乎。

九五。井洌寒泉、食。

陽剛有清洌之象。五得坎中之乾。乾爲寒。故曰寒泉。泉者水始達也。井者陰之質。泉者陽之動也。五互兌口。在甃上。故曰食。三在甃下。故曰不食。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

幕。于氏本作羃。亡狄切。覆也。上六居井口。偶畫兩開。有勿幕之象。收者。汲器之出也。幕者。覆井之具也。

坎體有孚象。井收勿幕。大道爲公。天下信之。並受其福矣。故曰有孚元吉。

䷰ 離下兌上

革。己日乃孚。元亨利貞。悔亡。

離爲己日。朱漢上謂當作戊己之己。蓋卦變自遯來。一變无妄。二變家人。三變離。四變革。无妄之震納庚。革之離納己。自庚至己。十日浹矣。十爲數之極。言待其極而後革。人斯信之也。革必有悔。然必具乾德而悔可亡。元亨利貞。乾德也。離兌皆乾體。故孔子曰。乾道乃革。

初九。鞏用黃牛之革。

六二居離之中。有黃牛之象。初九近二。宜鞏用之。不可妄動也。

六二。己日乃革之。征吉无咎。

離六二納己。故曰己日。乃者。難之也。不輕革也。己日則時久而事極。猶難之而後動。故吉且无咎。

九三。征凶貞厲。革言三就有孚。

九三過剛。離性務上。故戒曰征凶貞厲。革言。謂以當革之事言於衆也。三就。詳審也。兌口有言。象當爻位之三。故曰革言三就。

九四。悔亡。有孚改命吉。

下三爻言革。有謹重不輕改之意。上三爻已革矣。故九四直言改命。命者天命也。卦互乾。乾爲天。有天

命之象。四當離兌之交。離夏也。兌秋也。其夏令改而爲秋令乎。其湯武之時乎。自三至五。皆曰有孚。三議革而後孚。四有孚而後改。淺深之序也。未占有孚。九五積孚之素也。卦變革與中孚。皆自遯來。革有兌體。又互巽體。兌巽合體爲中孚。故革爻有孚象。

九五大人虎變未占有孚。

九五陽剛。有大人之象。兌伏艮。艮爲虎。下離爲龜。上兌爲決。有占卜之象。二五正應。故曰未占有孚。乾稱龍。取其飛。革稱虎。取其變也。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉。

處革之終。革道已成。虎豹皆艮象也。虎豹之皮。可爲革也。朱漢上曰。兌爲虎。胡雲峯曰。虎豹皆兌象。蓋不知兌伏艮。艮體前剛。故有此象耳。兌說見於上。有革面之象。艮止也。故曰居貞吉。

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨。

鼎在天地間。爲中和調燮之器。帝王守之爲神器。聖人鑄之爲象器。離伏坎。離火坎水。巽木爲烹飪之器。以形言則足腹耳鉉已具。以質言則卦互乾兌爲金。既有木以巽火。而又有乾亥豕。伏坤牛兌羊離雉巽雞離鼈巽魚之屬。亦皆充鼎之實。而成其致養之功。鼎之義無不吉亨。故辭簡而善備也。

初六鼎顛趾利出否。得妾以其子无咎。

巽伏震爲足。初在足下有趾象。震爲動。初應九四。有頗趾之象。互兌爲少女。有得妾之象。震爲長子。有以其子之象。否者。鼎中之穢也。初六陰濁。有否象焉。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽吉。

九陽爲實。怨偶爲仇。仇謂初也。初之否二視之爲疾矣。卽者就也。初以一陰之孤。而壓於衆陽之底。無卽我之便。二以陽剛之才。而充以中實之德。無可卽之隙。又二變互艮。艮爲止。有不我能卽之象。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

鼎與革對。故九三言革。九二鼎實。三則鼎實過中。三動成坎。互離坎爲耳。上體本離。三又互離。火盛矣。夫熟物謂之革。鼎耳所以受鉉而行。非以革物也。今九三實盈火盛。沸及鼎耳。不可加鉉。不可加鉉。故難於移掇而其行塞。離爲雉。雉膏八珍之一也。鼎不可移。則雉膏之美亦不得食矣。兌口在上。有不食之象。然三五同功。自有相合之時。坎爲雨。故曰方雨。兌爲毀折。故曰虧悔。下卦之終。故曰終吉。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

四互兌爲折。四變互震爲足。有鼎折足之象。餗。鼎實也。四往應初而越三三爲公位。有覆公餗之象。其形渥。王輔嗣以爲霑濡之貌。伊川以爲赧汗。夫覆餗大事。不止於赧汗霑濡而已。鄭康成虞仲翔作其刑剭。朱子本義從之。按新唐書元載以罪誅。贊曰。鼎折足。其刑剭。諒哉。周禮秋官亦云剭誅。蓋兌金毀折。有刑剭之象也。

六五。鼎黃耳金鉉。利貞。

五中爲黃。位居鼎耳。又伏坎爲耳。有黃耳之象。卦變自遯來。五上乾體。乾爲金爲玉。夫黃耳金鉉。鼎貴極矣。六五不正。故以利貞戒之。金鉉又指九二。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

上居五前。如鉉之貫耳。舉鼎以養人者。陽剛不撓。如玉之不變於火也。九剛上柔。如玉之温潤而栗也。又荀九家震爲玉。上變爲震。故有玉鉉之象。

䷲震下震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

虩虩。不安貌。蠅虎謂之虩。以其周環顧慮不自寧也。上下重震。故有震來虩虩之象。卦變自臨來。臨有兌坤體。三至五互坎伏離。離目震動。笑也。兌口震動。言也。故有笑言啞啞之象。百里。坤數也。雷聲聞於百里。故有震驚百里之象。棘木爲匕。取赤心之義。其形似畢。長二尺刊柄與末。詩云。有捄棘匕。是也。震本坤體。坤爲肉。二至四互艮。艮爲手。坎爲棘。以手舉棘載肉而升者匕也。蓋祭儀先烹牢於鑊。既納諸鼎而加幕。將祭。乃啓幕而以匕出之。升於俎上。故王輔嗣曰。匕所以載鼎實。陸績曰。匕者。撓鼎之器也。鬯。香酒。鄭玄以爲秬黍之酒。其氣調暢。詩傳則以爲香草。蓋卽鬱金之草。以之釀酒。謂之黃流。坎爲酒。坤爲黃。震伏巽爲草。香草入酒而黃者。鬯也。記云。天子鬯。諸侯薰。大夫蘭。震爲長子主祭。故有不喪匕

鬯之象。

初九。震來虩虩。笑言啞啞。吉。

初九陽爻。見善明而用心剛。去性近而見理早。故其辭與彖同。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐、七日得。

初陽方來。二柔近之。故曰震來厲。億。虞氏本作噫。注云。噫。惜也。二變爲兌口故也。朱子曰。億未詳。伊川曰。億度也。王輔嗣曰。億。辭也。胡雲峯曰。億喪貝。大喪其貝也。二變互離。離爲蠃爲蚌爲龜。有貝象。二至四互艮。有陵象。九陽數也。二進居初九之上。有躋于九陵之象。二守中正。則所喪勿逐而自得。自二至上。又自上至二。得數凡七。離爲日。故有七日之象。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

蘇蘇。神氣緩散之貌。互坎爲眚。震動不陷故无眚。

九四。震遂泥。

重震不能省改。將遂非而陷於坎中矣。故曰遂泥。

六五。震往來厲。億无喪有事。

五與二同。二乘乎初。初來可畏。故厲而有喪。五乘乎四。四既牽於柔而泥矣。故五雖厲而无喪。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬、于其鄰。无咎。婚媾有言。

索索。神氣盡散也。矍矍。瞻視不寧也。震道在四。被震在五。上非所震。乃能見幾預防。故曰震不于其躬于其鄰。蓋震本坤體。坤有鄰象。互艮有躬象也。三與上本爲婚媾。然兩陰必睽。睽則有言。三在互艮之中。艮伏兌口。爲婚媾有言之象。

艮下艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

震反爲艮。震初九越五而之上。一人背而往也。九四降而爲三。一人背而來也。兩人相背。故見其背不得見其身。人以前爲身。後爲背也。艮爲門闕。有庭象。互震。足有行其庭之象。三四人位互坎爲隱伏。有不見其人之象。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

四互震足。初與爲應而止於下。有艮趾之象。又居腓之下。偶而散。有趾象焉。艮其趾者。止其初也。利永貞者。止其終也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

二動成巽。巽爲股。有腓象。卦伏兌互震。有隨體。艮手爲拯。二在互坎之下。故曰不拯其隨。坎爲心病。故二曰其心不快。三曰厲薰心。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

限者。一身上下之際。俯仰之節也。夤脊肉也。薰心馬融王肅作熏心。謂熏灼其心。虞翻曰。未聞易道以坎水熏灼人也。荀爽亦以薰爲傳錄之誤。按古本薰心作動心。以互體震動故也。三當俯仰之間。制其身使不動。強坐而止之。則傷裂其夤。亦危厲矣。然身不動而心動。所謂坐馳者也。豈得爲善止心者乎。或曰。限門閾也。艮爲門。三居出入之際。其畫奇而橫。有門限之象。象謂行其庭。今則艮其限。則併其庭而不行。象謂艮其背。今則列其夤。則併其背而不動。薰心謂操心至危也。此說亦通。

六四。艮其身。无咎。

四坤體。坤爲身。四當心位而身得所止。則心之止可知矣。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

三至上頤體。艮伏兌口。有輔輿言之象。艮輔者。謹言也。艮趾者。愼行也。

上九。敦艮。吉。

重艮篤實。故有敦象。

䷴ 艮下巽上

漸。女歸吉。利貞。

漸者。不速之謂也。女適人爲歸。艮男下於巽女。有女歸之象。咸取女吉。取者之占也。漸女歸吉。嫁者之占也。然皆以艮貞爲主。艮止也。止而說則感以正。爲取女之吉。止而巽則進以正。爲女歸之吉。

初六。鴻漸于干。小子厲有言。无咎。

巽爲雞爲鸛。艮爲黔喙之屬。互離爲雉。凡八卦廣象未嘗明言。鴻而漸之。六爻俱稱鴻。何也。蓋鴻乃隨陽之鳥。自子午以東爲陽。子午以西爲陰。由艮達巽。則子午以東陽氣之地也。此卦艮巽合體。故六爻稱鴻焉。鴻本水鳥也。初在互坎之下。有水干之象。艮爲少男。有小子之象。艮伏兌口。有言象。鴻飛則長在前而幼在後。幼者惟恐失羣。故危厲而呼號。長者必緩飛以俟之。初六在後。故爲小子厲有言之象。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

艮爲石。有磐象。互坎爲飲食。衎衎者。鴻之和鳴也。二居坎下。柔順有應。故有飲食衎衎之象。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

三變成坤。坤爲平地。有陸象。三艮夫也。四巽婦也。九三過剛不中。溺於情欲。往交乎四而不知返。有夫征不復之象。四互離。離爲大腹。孕也。四動則離毀而爲乾。有婦孕不育之象。坎爲盜。離爲戈兵。三往四來。坎離變矣。居艮止之上。故有禦寇之象。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

巽爲木而處艮山之上。四在九三之前。三以一陽橫衡於下。有桷象。鴻趾有膜。不能棲木。木雖高非所安也。或於木之中得其桷而處之。則安矣。蓋鴻鳥乘風而發。巽爲風爲高。鴻飛風中。故有漸于木之象。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

下卦艮。五動亦成艮。有陵象。二五相應。五動爲艮夫。二動則成巽婦。自二至五歷三爻。故曰三歲。三四相比而爲夫婦。雖孕而不敢育。女歸不以正者也。故凶。二五相應而爲夫婦。婦雖不孕而三四終莫之勝。女歸以正者也。故吉。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

先儒多以陸作逵。王孔則作陸。夫鴻飛自干自磐而至於陸。則其高爲驟。自木自陵而至於陸。則其進爲退。上九以陽剛之德。秉謙巽之極。其位彌高。其心彌下。此其羽翼翔集。截然不亂。豈不爲天下之表儀乎。巽爲進退。故鴻復漸于陸。艮巽皆上實下散。有鴻舒羽翼之象。

☳☱ 兌下震上

歸妹。征凶。无攸利。

震爲長男。兄也。則少女之兌爲妹矣。不曰歸女而曰歸妹。妹者。孤之窮也。無父而有兄。幼小之稱也。父在則稱女。不得以稱妹矣。無父而歸於人者。兄歸之也。不待兄命而自往焉。是淫奔而凶也。何利之有。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

娣。媵也。賤小之稱也。初應四。四居震下。震爲足。兌爲毀折。跛也。四至初有履象。故曰跛能履。

九二。眇能視。利幽人之貞。

二至四互離。離爲目。兌毀其目。眇也。卦以五爲兄。二卽妹也。故不言歸妹。二居兌體而在下卦之中。有

幽人之象。履亦下。兌六三曰眇能視。跛能履。刺之也。此分言於初二。憫之也。履與歸妹二爻。皆曰幽人。蓋以兌之陰爻掩於上也。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

初至五有需體。需須也。三居需體之中。與上無應。故有歸妹以須之象。夫九二幽貞。尙待禮而未嫁者也。今六三乃欲躐出九二之上。此已挾綠衣僭分之心矣。故聖人正其分曰。汝當反而歸於娣媵之列。以娣而從二可也。戒之也。朱子本義。引或曰須女之賤者。按天官書。北方須女四星。賤妾之象。其星主女工。故賤女之稱須者本此。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

九四剛健震主。震伏巽。變則成坤。有震動之才。又能巽伏而坤順。是能從容俟時。以全其妹之正者。故有此象。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

帝乙。殷之賢君。解見泰六五。袂。袖也。假衣以明其人而不斥言之。敬其德也。君猶言小君。謂嫡妹也。其君之袂。不如其娣之袂良。見嫡妹之能儉也。月。婦道也。卦互坎離。離日坎月。月在震東。日在兌西。日月東西相對。有幾望之象。月幾望而未望。見嫡妹之能謙。儉與謙。妹之德也。二爲妹。五爲諸妹之兄。妹無失德。則兄有令聞。故曰帝乙殷之賢君也。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

三在兌上。女象也。震爲竹。坤爲方。卦變自泰來。有坤體。竹器而方者。筐象也。胡氏楊氏皆謂震有虛筐之象。夫三動往上。是兌女承震筐矣。而陰虛偶分。故有女承筐无實之象。兌爲羊。震爲士。兌金爲刑殺刲羊也。坎爲血。上動往三。坎體變矣。故有士刲羊无血之象。女之適人。實筐以贊於舅姑。士之娶女。刲羊以告於祠廟。筐无實。羊无血。約婚不終者也。曰女曰士。未成夫婦之辭。先女而後士。咎在女矣。故无攸利之占。與彖繇同。按左傳。晉獻公嫁伯姬於秦。筮得此爻。史蘇曰。不吉。其繇曰。士○（原本脫士字據春秋傳補）刲羊。亦無盍也。女承筐。亦无貺也。西鄰責言。不可償也。歸妹之睽。猶无相也。震之離亦離之震。爲雷爲火。爲嬴敗姬。車脫其輹。火焚其旗。不利行師。敗于宗丘。歸妹睽孤。寇張之弧。姪其從姑。六年其逋逃歸其國。而棄其家。明年其死於高梁之虛。及惠公在秦曰。先君若從史蘇之占。吾不及此。

豐亨王假之。勿憂。宜日中。

䷶（離下震上）

卦象惟萃渙豐言王假。惟王者能至此也。坎爲加憂，六五柔尊震體。有憂驚之象。當豐之世。治道大通。可以無憂矣。離爲日。南方午位。有日中之象。故聖人示以保豐之道。曰勿憂宜日中。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

初四同德相配。遇者。不期而會也。旬。十日也。卦自泰來。四本坤體。坤之數十。十者數之窮也。初往遇四。

雖當窮數。然亦可以无咎而往有尙。蓋陽剛同德故也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

離方日中。而二陰覆蔽於上。有豐蔀之象。蔀者用草蓋掩之謂。震伏巽。二至四互巽。是有草以蔀之也。下離上互兌伏艮。艮離爲眞。天文之象也。震少男。其策七。天文七數。斗象也。離目爲見。六二離明。上遇柔暗之主。猶日中見斗也。夫日中無斗之理。故曰疑疾。巽爲不果。離伏坎爲心病。疑疾之象也。離中虛。故曰有孚。上體震動。故曰發若。

九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。

沛古本作旆。王輔嗣以爲幡幔。震爲元黃。卦自泰變。上體坤。坤爲帛。元黃之帛。震動於上者。旆象也。三變互艮。艮離亦天文之象。沫。斗後小星也。旆之蔽明甚於蔀。見沫之暗甚於見斗。三以極明而應上六之極暗。故有此象。兌爲右。爲折。艮爲肱。震伏巽。亦有肱象。三互兌。故曰折其右肱。上六極暗。不可大事。三折其右肱。示不可用。故可免咎。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

四居震下伏巽。有覆草掩蔽之象。六五暗主。二應而四承。故皆有日中見斗之象。夷。等也。下有初九之賢。與四爲等夷。故曰遇其夷主吉。

六五。來章。有慶譽。吉。

六二離中有明德之章者也六五虛心以來之則有慶有譽而得吉五居震體故有來象

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

自二至上有大壯體棟宇之象也上六質暗位高欲豐大其屋適所以蔀其家耳上往之四四動之上歷三位而成艮有三歲之象艮爲門闕故曰屋曰家曰戶離日爲見故曰闚曰覿闃靜也坤象也四變成坤則坤上離下而爲明夷故取至暗之象焉按左傳鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣閒一歲鄭人殺之

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉

山止不動旅館之象火動不止旅人之象旅與豐反豐爲大則旅爲小矣故曰小亨然貞吉而曰旅貞吉者何也謂其不足全夫貞吉之道惟足以爲旅之貞吉而已故曰旅貞吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陰柔在下此小人棄逐而在旅者也方且經營瑣細之事以自封殖此所以致災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次旅所安財貨旅所資童僕旅所役二柔中正得其位矣有即次之象互巽爲近利市三倍有懷資之象艮少男有得童僕之象

九三。旅焚其次。喪其童僕貞厲。

三近離。有焚次之象。互兌毀折。則艮體損矣。有喪童僕之象。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

四居艮止之上。有旅于處之象。陽剛能斷。有資斧之象。蓋離爲戈兵。又互巽木在兌金之下。斧象也。離爲嬴貝。資象也。徐進齋曰。資當作齊。按漢書王莽傳引巽爻之文曰。喪其齊斧。應劭曰。齊利也。謂喪其利斧也。四變互坎爲心病。故曰我心不快。

六五。射雉一矢亡。終以命譽。○按諸家皆作譽命。此獨異。俟考。

離爲雉。文明之物也。離伏坎。坎爲弓。離爲矢。射雉一矢亡。言不待再發也。終有命譽。言上得天之命。下得人之譽也。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

離爲飛鳥。上變爲震。震爲竹葦。互巽爲木。鳥隱於竹木之上。有巢象。上九位高。是鳥之有巢者也。離火出於巽木之上。有焚巢之象。旅人得高位。先笑也。焚巢後號咷也。震爲聲。離爲目。兌爲口。巽爲號。兌澤流於目。巽號震聲出於口。有笑與號咷之象。坤土爲牛。牛者稼穡之具。離爲牝牛者。離火生坤土也。上在離體有牛象。上變震木。木尅坤土。旅而不歸。失其稼穡之具矣。故有喪牛之象。

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰承陽爲巽陰爲小故曰小亨巽則不忤物故利往大人二五也利見之者初四也

初六進退利武人之貞

初居重巽之下巽爲進退互兌爲西方之金有武人之象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽卑也爲木爲股木卑而股分於下牀之象也二居巽卑之地有牀下之象互兌爲口舌有用史巫之象或問巽爲牀剝何以言牀也曰巽體二陽覆上而橫牀之幹也一陰承上而對峙牀之足也剝則牀幹傾落於下矣故剝凶而巽吉孔穎達曰史謂祝史巫謂巫覡皆接事鬼神之人也紛若盛多之貌

九三頻巽吝

三居二巽之間巽而又巽故曰頻巽

六四悔亡田獲三品

離爲網罟互離故有田象三品或云上殺中殺下殺非也本義乾豆賓客君庖之說出於王制

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

蠱六五變而爲巽之九五蠱振於始故曰甲巽更於終故曰庚甲庚皆曰先後三日者聖人謹始終之意也甲於四時爲春於五行爲木蠱下巽木上艮居寅地故有甲象庚於四時爲秋於五行爲金於五

色爲白。巽爲白。乾爲庚。金巽本乾體。先天圖巽居申方。故有庚象。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

上居重巽之極。故亦有牀下之象。互離有資象。巽木互兌金。有斧象。旅九四居卦中。故得資斧。上居卦外。故喪資斧。斧者斷也。巽爲不果。有喪斧之象。

䷜ 兌下兌上

兌。亨。利貞。

彖與咸同。咸取無心之感。兌取不言之說。

初九。和兌。吉。

兌自有和義。初陽處下。是孤遠之臣。負剛正之氣。說而不流。故曰和兌。

九二。孚兌。吉。悔亡。

二五剛中。皆有孚象。二當大臣之位。居兌說之世。君臣同德而不爲容說。故有孚兌之象。

六三。來兌。凶。

三曰來兌。來上六也。上曰引兌。引六三也。致彼曰來。汲下曰引。小人合則君危而國敗矣。故曰凶。三互巽。巽伏震。震足動。故有來象。

九四。商兌未寧。介疾有喜。

四當兌時。居三五之間。凡事必商度而謹擇。其心未敢自寧也。何也。四爲近君之臣也。六三來兌。是小人以妄說病吾君心者也。九四剛正。介而隔之。使六三不得近於九五。是之謂介疾也。介如左傳介在東都之介。介猶隔也。小人去而天下安。故曰有喜。卦互巽離。巽爲不果。有商兌未寧之象。離伏坎爲心病。有疾象。介謂九陽。商謂四陰也。

九五。孚于剝。有厲。

兌。秋也。五爲季秋九月之時也。九月爲剝。他爻皆稱兌而五獨稱剝。深爲君人者戒也。兌爲夬。夬之極也必剝。況六三以兌說而來。上六以兌說而引。五若輕信二陰而孚焉。則剝之兆成矣。豈不有危厲也哉。

上六。引兌。

二至五互巽。巽爲繩。兌伏艮。艮爲手。以手挽繩。有引象。上與三應。小人在上。引其黨類也。故有引兌之象。巽卦初四皆陰而吉。兌卦三上皆陰而凶。巽伏於內。君子之道也。兌見於外。小人之道也。

䷜ 坎下巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

萃渙皆互艮。艮爲門闕。又上卦九五。王者陽剛中正以居尊位。爲宗廟之主。故皆有王假有廟之象。涉川。濟難也。朱子曰。巽木坎水。舟楫之象。坎水。大川也。巽木所以涉川者也。大難既散。宜正道以安集之。

故曰利貞。

初六。用拯馬壯吉。

二在坎中。爲美脊之馬。初六陰弱。賴九二陽剛以濟之也。卦互震艮。震足艮手。有用拯馬壯之象。初不言渙者。拯之於早。不至於渙也。孔穎達以壯吉爲句。謂用馬以自拯拔而得壯吉也。非是。

九二。渙奔其机。悔亡。

卦自否變。是九自四來而爲二也。互震。動有奔象。震爲木。九二陽畫。橫亘於上。机之面也。初六偶畫。分峙於下。机之足也。又坎木爲堅多心。爲矯揉。互卦震足艮手。揉木令曲而手足據其上。故有机之象焉。九自四而來奔。得其所矣。故曰悔亡。

六三。渙其躬。无悔。

三居坎上而近巽。坎水得風而散。巽木得水而通。故渙其躬以出險也。此爻與艮四爻同象。艮上體爲艮。而四在互坎之上。故曰艮其身。渙下體爲坎。而三在互艮之下。故曰渙其躬。蓋坎艮皆坤體。坤爲身也。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

三陰爲羣。四無應與。有渙羣之象。五艮爲山。有丘象。丘者聚之高也。夷平也。謂二陰也。一說丘者不夷者也。四之渙有丘也。常懷匪夷之思。必欲盡平夷之而後已。然後得元吉也。楊誠齋曰。巽爲高。故曰有

丘。

九五。渙汗其大號。渙王居无咎。

坎有汗象。巽有號象。五爲王位。陽剛中實。有居積之象。五當渙時。必散其號令居積。而後无咎。汗出於中而浹四體。猶大號出於君心而浹於四方也。又艮爲止。故有居象。

上九。渙其血。去逖出无咎。

朱子曰。逖當作惕。然先儒多以渙其血爲句。今以小象考之良是。坎爲血。六三近險見傷。上三相應。故有渙其血之象。上遠於坎。若不係於三而去之。遠出乎險。則可以无咎。

䷻ 坎上兌下 節。亨。苦節不可貞。

天地之數。以六十爲節。故易卦至六十而爲節。月有中。氣有節。氣節以損其過而歸之中也。節則裕。裕則通。苦節則不中。故不可貞。貞者。恒久之謂也。不可貞。言不能持久也。朱漢上曰。凡物過則苦。咏之過正。形之過勞。心之過思。皆曰苦。故節之過者曰苦節也。

初九。不出戶庭。无咎。

艮爲門闕。卦互艮體。下兌爲戶。四在門闕之中爲庭。初九窮而在下。剛正自守。不失足於四。又艮體止而不行。故有不出戶庭之象。胡雲峯曰。兩戶爲門。初前遇九二。九陽奇畫也。有戶象。二前遇六三。六陰

偶畫也。有門象。

九二。不出門庭凶。

初九兌始。兌西酉位。闔戶之象。九二互震。震東卯位。闢戶之象。初以不出而无咎者孤遠也。二則身居大臣之位。上逢九五剛中之君。可出而不出者也。故曰不出門庭凶。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

三以兌說陰柔之極。而在人上。挾其說豫充盈之勢。侈泰以自奉而不知節。及其禍至。然後慨歎。亦無及矣。此則自作之孽。將何所歸咎哉。故孔子曰。不節之嗟。又誰咎也。蓋絕之也。三居兌口。故有嗟若之象。

六四。安節。亨。

卦自泰來。上本坤體。有安靜之象。六三之不節。不及於節者也。上六之苦節。過於節者也。六四中節而安。故無不亨。

九五。甘節。吉。往有尙。

五行土居中。其味甘。九五居上卦之中。有甘象焉。孔穎達曰。甘者。不苦之名也。上則過中而苦矣。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

洪範曰。炎上作苦。此卦上坎伏離火。上六居卦之上。故有苦節之象。

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中者孚之宅孚者心之充卦體中虛信發於心故曰中孚豚魚朱子曰無知之物孔穎達曰魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤按八卦之象坎爲豕巽爲魚中孚上巽下兌有魚象無豚象也一說豚魚卽所謂江豚生於大澤中知風有信者是豚魚本一物巽之象也兌金剋巽木浮於澤水之上故有利涉大川之象

初六虞吉有他不燕

虞程朱以爲度王孔以爲專初當中孚之始在於度所宜信而專應乎四也若有他志而說三焉則不得燕安矣初變則成坎陷故有不燕之象

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

此卦全體似離離爲飛鳥荀爽以震爲鵠集解則以爲鶴今二至四互震是爲鶴鶴陽鳥以九取象在陰以二取象又兌爲正秋爲口舌鶴鳥感秋而鳴故兌體亦有鳴鶴之象卵生爲孚故中孚取鶴子之象又五互艮爲少子亦有子象也我吾五自謂也九五君位尊貴陽剛中正有好爵之象爾指二也靡係也巽爲繩有靡係之象鶴鳴子和天機自動好爵爾靡天理自孚也王輔嗣孔穎達則以靡爲散也謂不私權利惟德是與我有好爵願與賢者分散而共之也是以好爵爲人爵矣

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

三四同類而志異。相近而不相應。故曰得敵。震爲鼓。艮爲止。故曰或鼓或罷。三動互離爲目。兌澤流於目。故曰或泣。震爲聲出於兌口之中。故曰或歌。或之者。無常度也。陰不中正故也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

四變互離。離伏坎。坎爲月。離爲日。下體兌卦爲西。互震爲東。月東日西。故曰幾望。震爲作足之馬。初應四。初變則成坎。爲美脊之馬。故有馬匹之象。四居巽下。月幾望而不盈。陰柔得正。不係於初。故馬匹亡也。一說。馬匹謂三也。六四承五而棄三。故得无咎。

九五。有孚攣如。无咎。

五互艮。艮爲手。有拘攣之象。攣如者。相牽繫不絕之謂也。二曰靡。五曰攣。皆取中孚固結約束而不可解之義。

上九。翰音登于天。貞凶。

王輔嗣以翰爲高飛。朱子據禮記之文。直以翰音爲雞。蓋雞鳴必振其羽。故曰翰音。巽爲雞。故有翰音之象。夫豚魚知風。鶴知夜半。雞知旦。皆物之有信者。故周禮雞人亦取孚義。五上爲天。上九居天之上。是巽雞之翰音。欲效澤鳥之鳴。登聞於天。非其所能矣。故曰貞凶。

☶艮下
☳震上

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下大吉。

陰過之時。用靜吉。用作凶。故可小事。不可大事。中二爻象鳥之身。上下四爻象鳥之翼。又卦變明夷。有離體。離爲飛鳥。初往之四。自下而升。變震體。震動也。有飛鳥之象。震爲聲。聲出於上而艮止於下。有遺音之象。不宜上宜下大吉。伊川謂鳥飛迅速。聲出而身已過。聲逆而上則難順而下則易。先儒多從之。夫鳥聲之出。音韻四達。惟其嚮之所至。豈有上難下易之分乎。蓋鳥有所飛。必有所歸。若飛而無歸。下棄其棲止之艮山。而欲上窮乎震之太空。徒哀鳴而遺音。則無及矣。此不可大事之象也。故占者不宜於過高。而宜於卑下。乃得大吉。此可小事之謂也。故彖傳曰。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。是孔子以飛鳥遺音爲剛失位不中之象也。又曰不宜上宜下大吉。上逆而下順也。蓋指人之過高則逆。卑下則順。非謂鳥音也。

初六。飛鳥以凶。

初居艮下。當止而飛。故凶。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

三爻四祖。五陰而尊。有祖妣之象。君謂五。臣謂二。過其祖。遇其妣。上逆也。不及其君。遇其臣。下順也。一說。祖。始也。初居卦始。有祖象焉。二在初上。故曰過其祖。妣者。母之稱。二陰居中得正。故曰遇其妣。不敢僭五位而安其分。故曰不及其君。遇其臣。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

弗能過陰。則當防之。若不能防。而又從之。則或戕之矣。此卦全體似坎。有防象。互兌。有戕象。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

四剛不過故无咎。下遇初六矣。又往從乎上則厲。必以爲戒。而勿用以往。當永守正道。庶可无咎也。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

五互兌。兌澤之氣上升爲雲。互巽爲風。艮止而風散之。故密雲而無雨。卦自臨變。上體本坤。坤爲郊。兌爲西。故有西郊之象。卦體似坎。先儒曰。小過厚坎也。坎爲弓。故易於互坎伏坎取弋射之象。如射隼射雉之類是已。穴者陰也。坎象也。巽入於艮山之下。亦有穴象焉。初上皆云飛鳥。非在穴之鳥也。在穴者。鳥之不飛者也。上互兌金。下互巽絲。以巽絲繫於兌金之下。坎弓而震動之者。弋象也。公弋。言王公之弋也。易之取象。小者爲弋。大者爲田。最大者爲狩。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。是謂災眚。

上動成離。爲飛鳥。離目巽繩。爲網罟之象。上亢而過如飛鳥。不免弋獵之傷。上與三應。三變則互坎。上之變離。亦伏坎也。故有災眚之象。

䷿ 離下 坎上

既濟亨小。利貞。初吉終亂。

濟者濟渡之名既者盡也萬事盡濟大小皆亨言小者亨則大可知也六爻陰陽各得其正故曰利貞始離明而後坎險故有初吉終亂之戒

初九曳其輪濡其尾无咎

初與四應四坎爲輪初變成艮艮爲手故有曳其輪之象初在卦後爲尾又居互坎之下故有濡其尾之象

六二婦喪其茀勿逐七日得

離爲中女有婦象二居離中乃五坎之婦也坎爲車婦車有茀以自蔽也處初三之間強暴相凌又伏坎爲盜有喪茀之象自二至上復自上至二凡得七數而二之中正固在也故有勿逐七日得之象一說茀首飾也離明之象也按茀字訓解不一說文曰茀草多貌又治也故詩曰茀祿爾康矣又蔽也故詩曰翟茀以朝又茀茀強盛貌又天官書星茀于河茀卽孛也又左傳宣公八年始用葛茀茀卽紼也此爻婦茀則取翟茀之義

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方幽遠小國蒼頡篇曰鬼遠也三近坎體有鬼方之象離爲弋兵有伐象高宗或占得此爻故以爲辭高宗賢君且遲以三年甚言行師不可輕也三與上應歷三爻故曰三年卦變自泰來泰上坤體坤爲年爲小人

六四。繻有衣袽。終日戒。

程朱皆以繻當作濡。謂四在坎體也。未允。按許愼說文。采繒爲繻。蔽衣爲袽。且引易辭繻有衣袽爲證。徐鉉曰。繻。符帛也。出漢書。又曰。袽。綀也。虞翻曰。袽。敗衣也。夫繻有衣袽者。謂美帛而繼以敝敗之衣。盛將衰矣。既濟過中之象也。可不終日戒乎。卦自泰變。上坤爲帛。互兌爲毀。有衣袽之象。離爲日。四出離外。有終日之象。程朱以繻爲濡者。本於王孔註疏。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

二五相易。復爲泰卦。互震兌。五、震體。東鄰象也。二、兌體。西鄰象也。坤爲牛。兌爲刑。坎爲血。離爲夏。有禴祭之象。五當既濟之盛。而陷乎險。不如二當始濟之時。麗乎文明之實。受其福也。

上六。濡其首。厲。

上爲卦首。坎水爲濡。故有濡其首之象。

䷾ 坎下離上

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

嗚呼。六十四卦之辭。其論陰陽消長治亂存亡之幾詳矣。既濟之後。而猶有未濟者。其聖人防危憂患之心乎。故處既濟者。貴乎有持守克終之志。處未濟者。貴乎有進爲克終之才。下卦坎爲水。爲隱伏。物之穴居隱伏往來水間者。狐也。故荀九家亦以坎爲狐。初六居坎之始。有小狐之象。在卦之後有尾象。

狐能渡水。濡尾則不能濟。陰弱無才故也。

初六。濡其尾。吝。

初居坎下。柔不能濟。故吝。

九二。曳其輪。貞吉。

坎爲輪。二變互艮。故曰曳輪。一說。乘輪者人。曳輪者馬也。坎爲美脊之馬。故有曳輪之象。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

既濟未濟之爻。多不出卦名。此爻獨言卦名者。三以陰柔不中正。當未濟之時。終難濟也。坎水爲大川。三在坎上。變則成巽。巽木浮於坎水之上。有利涉大川之象。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

既濟之三。未濟之四。皆離體。有征伐之象。震。動也。四變互震。以陽剛之才而奮震動之威。以伐遠夷。則成大功。受大賞。必矣。既濟鬼方。謂坎之上六。未濟鬼方。謂坎之初六也。又四變互坤。有大國之象。受賞必曰三年。用師不敢輕也。愼之也。

六五。貞吉。悔亡。君子之光。有孚。吉。

離爲文明。有光象。君子謂九二。二在坎中。坎月之光。受離日之暉以爲光。咸有一德之義也。五以離之中虛光於二。二以坎之中實光於五。上下有孚。故吉。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九陽實爲有孚之象坎爲酒象卦自困來上當兌口爲飲酒之象既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首者非水也酒也水溺人止於一身酒之溺人溺其心以及天下國家其禍大矣故曰失是是者宜也天之時也道之中也易辭得失之所繫也孔子曰飲酒濡首亦不知節也於初六曰濡其尾亦不知極也事不過中之謂節事協於中之謂極初上二爻孔子皆以不知責之然則學易者豈可不知時中也乎

王雲五主編

叢書集成初編

易象鉤解

中華民國二十五年十二月初版

撰者 陳士元

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

（本書校對者徐壽齡）